

٢٥٤٦  
مجمع فتاوى

شيخ الإسلام ابن حجر عسقلاني

مكتبة دار الكتب  
بمكة المكرمة

الجزء الثاني



0024094

Bibliotheca Alexandrina

NC









مَجْمُوعُ فَتَاوَى  
شَيْخِ الْإِسْلَامِ رَاجِحُ بْنُ تَيْمِيَّةَ  
قَدَسَ اللَّهُ رُوحَهُ

جَنَعَ وَتَرْتِيبَ الرُّجُومِ  
عَبْدُ الْحَمْدِ مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمٍ  
بِمَسَاعَدَةِ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ

المجلد العاشر



کتاب

عِلْمُ السُّلُوكِ



## قال شيخ الإسلام

أحمد بن تيمية - قدس الله روحه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، ونشهد ان محمداً عبده ورسوله . صلى الله عليه وآله وسلم .

أما بعد : فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب — التي قد تسمى « المقامات والاحوال » (١) — وهي من اصول الايمان ، وقواعد الدين ؛ مثل

---

(١) تسمى « التحنة المراقية في الاعمال القلبية » .

محبة الله ورسوله ، والتوكل على الله ، وإخلاص الدين له ، والشكر له ، والصبر على حكمه ، والخوف منه ، والرجاء له ، وما يتبع ذلك . اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان ، واستكتبها وكل منا عجلان .

فأقول : هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق — المأمورين في الأصل — باتفاق أئمة الدين ، والناس فيها على « ثلاث درجات » كما هم في أعمال الإبدان على « ثلاث درجات » : ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات .

فالظالم لنفسه : العاصي بترك مأمور أو فعل محظور .

والمقتصد : المؤدي الواجبات والتارك المحرمات .

والسابق بالخيرات : المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه . وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تحي عنه : إما بتوبة — والله يحب التوابين ويحب المتطهرين — وإما بحسنات ماحية ، وإما بمصائب مكفرة ، وإما بغير ذلك . وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ) فخذ أولياء الله : هم المؤمنون المتقون ، ولكن ذلك ينقسم : إلى « عام » ، وهم للمقتصدون

و «خاص» وم السابقون ، وان كان السابقون هم اعلى درجات  
كالانبياء والصدّيقين .

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم « القسمين » في الحديث الذي  
رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  
وآله وسلم انه قال : « يقول الله من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ، وما  
تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب الي  
بالنوافل حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر  
به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع وبى يبصر وبى  
يبطش وبى يمشي ؛ ولئن سألتني لاعطينه ، ولئن استعاذني لاعينده . وما ترددت  
عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره  
مساءته ولا بد له منه » .

واما الظالم لنفسه من اهل الايمان : فمعه من ولاية الله بقدر ايمانه وتقواه ،  
كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات  
المقتضية للثواب ، والسيئات المقتضية للعقاب ، حتى يمكن ان يثاب ويعاقب ،  
وهذا قول جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأئمة الاسلام  
واهل السنة والجماعة الذين يقولون : انه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال  
ذرة من ايمان .

وأما القائلون بالتخليد: كالأجارج والمعتزلة القائلين انه لا يخرج من النار من دخلها من اهل القبلة ، وانه لا شفاعاة للرسول ولا لغيره في اهل الكبار ، لا قبل دخول النار ولا بعده ؛ فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب ؛ وحسنات وسيئات . بل من ائيب لا يعاقب ، ومن عوقب لم يشب . ودلائل هذا الاصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة كثير ليس هذا موضعه وقد بسطنا في مواضعه .

وينبغي على هذا امور كثيرة ، ولهذا من كان معه ايمان حقيقي فلا بد ان يكون معه من هذه الاعمال بقدر ايمانه ، وان كان له ذنوب كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — « ان رجلاً كان يسمي حمراً وكان بضحك النبي صلى الله عليه وسلم . وكان يشرب الخمر ، ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتى به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلغنه فانه يحب الله ورسوله » . . .

فهذا يبين ان المذنب بالشرب وغيره قد يكون محباً لله ورسوله ، وحب الله ورسوله اوثق عرى الايمان ، كما ان العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطاً عليه عند الله ورسوله من ذلك الوجه ، كما استفاد في الصحاح وغيرها من حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري وغيرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه ذكر الأجارج فقال : « يحقر



احدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ، اينما لقيتموم فاقتلوم ؛ فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ، لئن ادركتهم لاقتلهم قتل عاد .

وهؤلاء قاتلهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امير المؤمنين على بن ابي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الصحيح : « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق » .

ولهذا قال ائمة الاسلام كفيان الثوري وغيره ان البدعة احب الى إبليس من المعصية ، لان البدعة لا يتاب منها ، والمعصية يتاب منها . ومعنى قولهم ان البدعة لا يتاب منها : ان المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناً فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً ، لان اول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه ، او بأنه ترك حسناً مأموراً به امر ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله . فاما يرى فعله حسناً وهو سيئ في نفس الامر فانه لا يتوب .

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ورشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه ونعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من اهل

البدع والضلال ، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه ، فمن عمل بما علم  
 أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى : ( والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم  
 تقواً ) وقال تعالى : ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم واشد  
 ثباتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً ) وقال تعالى :  
 ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل  
 لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ) وقال تعالى : ( الله ولي  
 الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ) وقال تعالى : ( قد جاءكم من الله  
 نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من  
 الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ) . وشواهد هذا كثيرة  
 في الكتاب والسنة .

وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه فان ذلك يورثه  
 الجهل والضلال حتى يعصى قلبه عن الحق الواضح ، كما قال تعالى : ( فلما زاغوا  
 ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ) . وقال تعالى : ( في قلوبهم  
 مرض فزادهم الله مرضاً ) وقال تعالى : ( واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم  
 آية ليؤمنن بها قل : انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ،  
 ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون )  
 وهذا استفهام نفي وانكار : اي وما يدريك انها اذا جاءت لا يؤمنون ، وانما نقلب  
 افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة على قراءة من قرأ (إنها) بالكسر تكون

جزماً بأنّها اذا جاءت لا يؤمنون وتقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة؛ ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير: ان من ثواب الحسنة الحسنه بعدها وان من عقوبة السيئة السيئة بعدها.

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «عليكم بالصدق! فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب؛ فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب. ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق اصل يستلزم البر، وان الكذب يستلزم الفجور.

وقد قال تعالى: (ان الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم) ولهذا كان بعض المشائخ اذا امر بعض متبعيه بالتوبة واحب ان لا ينفرو ولا يشعب قلبه أمره بالصدق. ولهذا كان يكثر في كلام مشائخ الدين وأئمنه ذكر الصدق والاخلاص حتى يقولون: قل لمن لا يصدق: لا يتبعني. ويقولون: الصدق سيف الله في الأرض وما وضع على شيء الا قطعه، ويقول يوسف بن اسباط وغيره: ما صدق الله عبد الا منع له وأمثال هذا كثير.

والصدق والاخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والاسلام، فان

المنظيرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق ، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق فان اساس التفاف الذي بينى عليه هو الكذب ، ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الايمان نعمة بالصدق كما فى قوله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا ، قل : لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : أسلمنا ) الى قوله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل الله اولئك هم الصادقون ) . وقال تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم . يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ) .

فأخبر ان الصادقين فى دعوى الايمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ربة وجاهدوا فى سبيله بأموالهم وانفسهم ، وذلك ان هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال تعالى : ( واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ) قال ابن عباس ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، وامره ان يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه .

وقال تعالى : ( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من

بنصره ورساله بالغيب ان الله قسوي عزيز ) فذ كر تعالى انه انزل الكتاب والميزان ، وانه انزل الحديد لاجل القيام بالقسط ؛ وليعلم الله من ينصره ورساله ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي ، وسيف ينصر ، وكفى بربك هاديا ونصيراً . والكتاب والحديد وان اشتراكا في الانزال فلا يمنع ان يكون احدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر . حيث نزل الكتاب من الله ، كما قال تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) وقال تعالى : ( الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) وقال تعالى : ( وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ) والحديد انزل من الجبال التي خلق فيها .

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى ( ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) الى قوله ( اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ) واما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى : ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ) وقوله تعالى ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) وقوله تعالى : ( فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون ) ونحو ذلك في القرآن كثير .

وبما ينبغي ان يعرف ان الصدق والتصديق يكون في الاقوال وفي .

الاعمال ، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح : « كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة ، فالعينان تزنيان وزناها النظر ، والاذنان تزنيان وزناها السمع ، واليدان تزنيان وزناها البطش ، والرجلان تزنيان وزناها المشي ، والقلب يتمنى ويشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . ويقال حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت ارادتهم للقتال ثابتة جازمة ، ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك . ولهذا يريدون بالصادق : الصادق في ارادته وقصده وطلبه ، وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق في خبره وكلامه ، والمنافق ضد المؤمن الصادق ، وهو الذي يكون كاذبا في خبره او كاذبا في عمله كالمرائي في عمله . قال الله تعالى : ( ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ) الآيتين .

واما الاخلاص فهو حقيقة الاسلام اذ « الاسلام » هي الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى : ( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان ) الآية . فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ، ومن استسلم لله ولغيره فقد اشرك ، وكل من الكبر والشرك ضد الاسلام ، والاسلام ضد الشرك والكبر . ويستعمل لازما ومتعديا كما قال تعالى : ( اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ) وقال تعالى : ( بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وامثال ذلك في القرآن كثير .

ولهذا كان رأس الاسلام « شهادة ان لا اله الا الله »، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ، وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله من الاولين والآخرين ديناً سواه ، كما قال تعالى : ( ومن يتبغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) وقال تعالى : ( شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام ) .

وهذا الذي ذكرناه مما يبين ان اصل الدين في الحقيقة هو الامور الباطنة من العلوم والاعمال ، وان الاعمال الظاهرة لا تنفع بدونها . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد في مسنده : « الاسلام علانية والايان في القلب » ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم « الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتهيات لا يعلمن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه الاوان في الجسد مضغة اذا ضلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب » وعن ابي هريرة قال : القلب ملك والأعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده .

## فصل

وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والاخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك ، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محموداً في حال احد ، وان ارتقى مقامه .

وأما « الحزن » فلم يأمر الله به ولا رسوله ، بل قد نهى عنه في مواضع وان تعلق بأمر الدين ، كقوله تعالى : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتتكم الأخبار ان كنتم مؤمنين ) وقوله : ( ولا تحزن عليهم ، ولأنك في ضيق مما يمكرون ) وقوله : ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ) وقوله : ( ولا يحزنك قولهم ) وقوله : ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاناكم ) وأمثال ذلك كثير .

وذلك لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ، ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به ، نعم ! لا يأثم صاحبه اذا لم يقترن بحزنه محرم ، كما يحزن على المصائب ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم وأشار بيده إلى لسانه » وقال صلى الله عليه وآله وسلم « تدمع العين ويحزن القلب



ولا نقول إلا ما يرضي الرب » ومنه قوله تعالى : ( وتولى عنهم وقال : يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) .

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محموداً من تلك الجهة لا من جهة الحزن ، كالحزين على مصيبة في دينه ، وعلى مصائب المسلمين عموماً فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير ، وبغض الشر ، وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه ، والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من جهة الحزن .

واما ان افضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما امر الله ورسوله به كان مذموماً عليه من تلك الجهة ، وان كان محموداً من جهة اخرى .

واما المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض ، وهي حسنة محبوبة في حق كل احد من النيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها : فان هذه لا يخرج عنها مؤمن قط ، وانما يخرج عنها كافر او منافق . وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام ينافي غلظه فيه وانه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه .

ولكن هذه « المقامات » ينقسم الناس فيها الى خصوص وعموم ، فللمخاصة خاصها ، وللعمامة عامها . مثال ذلك ان هؤلاء قالوا : « ان التوكل مناضة عن النفس في طلب القوت ، والخاص لا يفاضل عن نفسه . وقالوا : للتوكل يطلب بتوكله امراً من الأمور ، والعارف يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئاً . فيقال اما الأول فان التوكل اعم من التوكل في مصالح الدنيا ، فان للتوكل بتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وارادته وهذا اعم الأمور اليه ، ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله : ( اياك نعبد واياك نستعين ) كما في قوله تعالى ( فاعبدوه وتوكل عليه ) وقوله : ( عليه توكلت واليه انيب ) وقوله : ( قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب )

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع ؛ لان هذين يجمعان الدين كله ؛ ولهذا قال من قال من السلف : ان الله جمع الكتب المنزلة في القرآن ، وجمع علم القرآن في المفصل ، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب ، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله : ( اياك نعبد واياك نستعين )

وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد ، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدني ما سألت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول العبد: الحمد لله رب العالمين ، يقول الله حمدني لعبدي ، يقول العبد: الرحمن

الرحيم ، يقول الله: اثنى علي عبدي ، يقول العبد: مالك يوم الدين ، يقول الله مجدني عبدي ، يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين ، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبي ما سأل ، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبي ما سأل ، فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير والعبد له نصف الدعاء والطلب وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه ، وما للعبد فايك نعبد للرب، واياك نستعين للعبد .

وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال : كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال : « يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، اتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ان لا يعذبهم » والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة امر الله ومحبه ورضاه كما قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) وبها ارسل الرسل وانزل الكتب وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته ، وكمال النذل لله ونهايته ، فالحب الحلي عن ذل والنذل الحلي عن حب لا يكون عبادة ، وانما العبادة ما يجمع كمال الأحرين ، ولهذا كانت العبادة لا تصلح الا لله ، وهي وان كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين فهي له من جهة محبه لها ورضاه بها ، ولهذا كان الله اشد فرحاً بتوبة العبد من

الفارق لراحته عليها طعامه وشرابه في ارض دوية مهلكة اذا نام  
أيساً منها ثم استيقظ فوجدنها ، فالله اشد فرحاً بتوبة عبده من هذا  
براحته ، وهذا يتعلق به امور جليلة قد بسطانها وشرحناها في غير  
هذا الموضع .

والتوكل والاستعانة للعبد ، لانه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به  
مقصوده ومطلوبه من العبادة ، فالاستعانة كاللجوء والمسئلة . وقد روى  
الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله عز  
وجل : يا ابن آدم ! انما هي اربع واحدة لي ، وواحدة لك ، وواحدة  
بيني وبينك ، وواحدة بينك وبين خلقي . فاما التي لي فتعبدني لا تشرك بي  
شيئاً ، واما التي هي لك فعملك اجازيك به احوج ما تكون اليه ، واما التي  
بيني وبينك فترك الدعاء وعلي الاجابة ، واما التي بينك وبين خلقي فأنت للناس  
ما تحب ان يأتوا اليك »

وكون هذا الله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء ، فان  
العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائماً له ، والله تعالى يحب ويرضى ما هو  
الغاية المقصودة في رضاه ، ويحب الوسيلة تبعاً لذلك ، والافضل مأمور به  
فنفعته عائدة على العبد ، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه ، وعلى هذا فالذي ظن  
ان التوكل من المقامات العامة ظن ان التوكل لا يطلب به الاحتفاظ الدنيا ،  
وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية اعظم .

وإيضاً التوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات الا بها  
والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه .

و « الزهد المشروع » هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة ،  
وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله ، كما ان « الورع للمشروع »  
هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة ، وهو ترك الحرامات والشبهات التي  
لا يستلزم تركها ترك ما فعله ارجح منها ، كالواجبات فاما ما ينفع في الدار  
الآخرة بنفسه او يعين على ما ينفع في الدار الآخرة ، فالزهد فيه ليس من  
الدين بل صاحبه داخل في قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات  
ما احل الله لكم ، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) كما ان الاشتغال  
بفضول المباحات ، هو ضد الزهد المشروع ، فان اشتغل بها عن فعل واجب  
او فعل محرم كان عاصياً ، والا كان منقوصاً عن درجة المقربين الى درجة  
المقتصدين .

و ( ايضاً ) فان التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائماً ، وما  
كان محبوباً لله مرضياً له مأموراً به دائماً لا يكون من فعل المقتصدين دون  
المقربين ، فهذه ثلاثة اجوبة عن قولهم: التوكل يطلب حظوظه .

واما قولهم ان الأمور قد فرغ منها ، فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء  
انه لا حاجة اليه ، لان المطلوب ان كان مقدراً فلا حاجة اليه ، وان لم يكن

مقدراً لم ينفع الدعاء ، وهذا القول من افسد الاقوال شرعاً وعقلاً .

وكذلك قول من قال : التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة ، وإنما هو عبادة محضة . وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض ، وهذا وإن كان قاله طائفة من المشائخ فهو غلط ايضاً ، وكذلك قول من قال : ان الدعاء إنما هو عبادة محضة .

فهذه الأقوال وما اشبهها يجمعها اصل واحد : وهو ان هؤلاء ظنوا ان كون الأمر مقدرة مقضية يمنع ان تتوقف على اسباب مقدرة - أبضاً - تكون من العبد ؛ ولم يعلموا ان الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من افعال العباد ، وغير افعالهم ، ولهذا كان طرد قولهم بوجوب تعطيل الاعمال بالكلية .

وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأصل مرات فأجاب عنه كما اخبرنا في الصحيحين عن عمران بن حصين قال : « قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا رسول الله ! أهل الجنة من اهل النار؟ قال : نعم . قالوا : فقيم العمل؟ قال : كل ميسر لما خلق له » وفي الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال : « كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه وقال ما من نفس منفوسة الا وقد كتبت مكانها من النار او الجنة ، الا وقد كتبت شقية او سعيدة . قال :

فقال رجل من القوم يا نبي الله ! افلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فن كان من اهل السعادة ليكون الى السعادة ، ومن كان من اهل الشقاوة ليكون الى الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعادة فيسرون للسعادة واما اهل الشقاوة فيسرون للشقاوة ، ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ( فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) اخرجہ الجماعة في الصحاح والسنن والمسائيد .

وروى الترمذي « ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقول : يا رسول الله ! رأيت ادوية تتداوى بها ، ورقى نسترقى بها وتقى تقبهاهل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال هي من قدر الله . »

وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث .

فبين صلى الله عليه وآله وسلم ان تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي ان تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة ، وشقاوة هذا بالأعمال السيئة ؛ فانه سبحانه يعلم الامور على ما هي عليه ، وكذلك يكتبها ؛ فهو يعلم ان السعيد يسعد بالأعمال الصالحة ، والشقي يشقى بالأعمال السيئة ، فمن كان سعيداً يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة ؛ ومن كان شقياً يسر للأعمال السيئة

التي تقتضي الشقاوة ؛ وكلاهما ميسر لما خلق له ، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله تعالى : ( ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) .

واما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي اسروا بموجبها فذلك مذكور في قوله : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) .

والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة : من « الكلمات » و « الامر » و « الارادة » و « الاذن » و « الكتاب » و « الحكم » و « القضاء » و « التحريم » ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وامره الشرعي وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية .

مثال ذلك انه قال في « الامر الديني » : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ) وقال تعالى : ( ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ) ونحو ذلك . وقال في « الكوني » : ( إنما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون ) وكذلك قوله : ( وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفها ففسقوا فيها فحق عليها القول ) على احدى الأقوال في هذه الآية .

وقال في « الارادة الدينية » : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )



( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ) ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ) وقال في « الارادة الكونية » : ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ) وقال : ( فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ) وقال نوح عليه السلام : ( ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم ) وقال تعالى : ( انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون ) .

وقال تعالى في « الاذن الديني » : ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) وقال تعالى في « الكوني » : ( وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله ) .

وقال تعالى في « القضاء الديني » : ( وقضى ربك الانعبدوا الاياه ) أي امر . وقال تعالى في « الكوني » : ( فقضاهن سبع سموات في يومين ) .

وقال تعالى في « الحكم الديني » : ( أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما تبلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ، ان الله يحكم ما يريد ) وقال تعالى : ( ذلكم حكم الله يحكم بينكم ) وقال تعالى في « الكوني » عن ابن يعقوب : ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين )

وقال تعالى : ( قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ) .

وقال تعالى في « التحريم الديني » : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ) الآية . وقال تعالى في « التحريم الكوني » : ( فانها مجرمة عليهم اربعين سنة يتوبون في الأرض ) .

وقال تعالى ( والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) وقال تعالى في « الكلمات الدينية » ( واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ) وقال تعالى في « الكونية » : ( وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا ) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد انه كان يقول في استعاذته « اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » ومن المعلوم ان هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء ، عن مشيئته وتكوينه . واما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمصيئته .

والمقصود هنا : انه صلى الله عليه وسلم بين ان العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها الى ذلك ، كما أن سائر المخلوقات كذلك ؛ فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على البكاج ، واجتماع المائتين في الرحم ، فلو قال الانسان انا أتوكل ولا أطأ زوجتي فان كان قد

قضي لي بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة الى وطء ، كان احق بخلاف  
ما إذا وطئ وعزل الماء فان عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله ، اذ قد  
يسبق الماء بغير اختياره .

ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري . قال : « خرجنا  
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فاصبنا سيئاً من العرب  
فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك  
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم الا تفعلوا ، فان الله قد  
كتب ما هو خالق الى يوم القيامة » وفي صحيح مسلم عن جابر : « أن رجلاً  
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جارية هي خادمتا وسانيتا في  
النخل وأنا اطوف عليها وأكره ان تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فانه  
سيأتيناها ما قدر لها » .

وهذا مع ان الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الانسان من غير  
ابوين كما خلق آدم ، ومن خلقه من اب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير  
ومن خلقه من ام فقط كما خلق المسيح بن مريم عليه السلام ، لكن خلق ذلك  
بأسباب اخرى غير معتادة .

وهذا الموضع وان كان انما يحجده الزنادقة المعطلون للشرائع فقد  
وقع في كثير من دقة كثير من المشائخ للعظمين يسترسل احدهم مع القدر

غير محقق لما امر به ونهى عنه ، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل ،  
والجري مع الحقيقة القدريّة ، وبحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن  
يكون مع الله كاليت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والهي حتى  
يترك ما امر به ، ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان  
الذي يفرق به بين ما امر الله به واجبه ورضيه ، وبين ما نهى عنه وابطضه  
وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه كما قال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا  
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيى ومماتهم ساء  
ما يحكمون ) وقال تعالى : ( أفجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف  
تحكمون ) وقال تعالى : ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين  
في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار ؟ ) وقال تعالى : ( قل هل يستوي  
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ ) وقال تعالى : ( وما يستوي الأعمى  
والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الجور وما يستوي  
الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في  
القبور ) وامثال ذلك .

حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأثور النبوي  
الالهي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وبين ما يكون في  
الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار ، فيشهدون  
وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وأرادته العامة ،

وانه داخل في ملكه ، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه واعدائه ، والابرار والفجار ، والمؤمنين والكافرين ، واهل الطاعة الذين اطاعوا امره الديني ، واهل العصية الذين عصوا هذا الامر ويستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الاشياخ ، او ببعض غلطات بعضهم .

وهذا « اصل عظيم » من اعظم ما يجب الاعتناء به على اهل طريق الله السالكين سبيل الارادة: ارادة الذين يريدون وجهه ؛ فانه قد دخل بسبب اهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه الا الله ، حتى بصيروا معاونين على البغي والعدوان للسلطين في الارض من اهل الظلم والعلو ، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونه من يهوونه من اهل العلو في الارض والفساد ظانين انهم اذا كانت لهم احوال اثروابها في ذلك كانوا بذلك من اولياء الله — فان القلوب لها من التأثير اعظم مما للأبدان ؛ لكن ان كانت صالحة كان تأثيرها صالحاً ، وان كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً ، فالاحوال يكون تأثيرها محبوباً لله تارة ، ومكروها لله اخرى ، وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك — ويستشهدون بيواطهم وقلوبهم الامر الكوني ، ويمدون مجرد خرق العادة لاحدم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له ، ولا يعلمون انه في الحقيقة اهانة ، وأن الكرامة لزوم الاستقامة ، وان

الله لم يكرم عبده بكرامة اعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه ، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه وهؤلاء هم اولياء الله الذين قال الله فيهم : ( إلا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) .

فان كانوا موافقين له فيما اوجبه عليهم فهم من المقتصدین ، وان كانوا موافقين فيما اوجبه واحبه فهم من المقربين ، مع ان كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجباً ، واما ما يتلى الله به عبده من السراء بخرق العادة او بغيرها ، او بالضراء فليس ذلك لاجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسعد بها قوم اذا اطاعوه في ذلك ، وقد يشقى بها قوم اذا عصوه في ذلك .

قال الله تعالى : ( فاما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربني اكرمن ، واما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربني اهانن كلا ) ولهذا كان الناس في هذه الامور على « ثلاثة اقسام » :

( قسم ) ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله .

وقوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كبلاءم وغيره .

وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات .

والقسم الاول هم المؤمنون حقاً المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله ، ولحاجة يستعين بها على طاعة الله . وكثرة الغلط في هذا الاصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل للمأمور الذي ينفع العبد ، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان » .

وفي سنن أبي داود : « إن رجلين اختصا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما فقال الملقى عليه : حسبي الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله ، وهذا مطابق لقوله تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى : (فاعبدوه وتوكلوا عليه) فإن احرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك ، وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح .

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد : « إنك لن

تتفق نفقة بتبنيها وجه الله إلا ازدادت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في  
في امرئك » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بلوم على العجز الذي هو  
ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله ، فان ذلك يناقى القدرة المقارنة  
للفعل . وان كان لا يناقى القدرة المتقدمة التي هي مناط الامر والهي .

فان الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها  
كما ذكرها الله تعالى في قوله ( ما كانوا يستطيعون السمع ) وفي قوله :  
( وكانوا لا يستطيعون سمعاً ) . واما الاستطاعة التي يتعلق بها الامر والهي  
فتلك قد يقرن بها الفعل وقد لا يقرن . كما في قوله تعالى : ( والله على  
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران  
ابن حصين « صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جنب » .

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه الى « اربعة أقسام » :

قوم ينظرون الى جانب الأمر والهي والعبادة والطاعة شاهدين لاهية  
الرب سبحانه الذي امره ان يعبدوه ، ولا ينظرون إلى جانب القضاء  
والقدر والتوكل والاستعانة ، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة ؛ فهم  
مع حسن قصد و تعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز  
والخذلان لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ اليه والدعاء له هي التي تقوي  
العبد وتيسر عليه الأمور .



ولهذا قال بعض السلف : من سره ان يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة انا أرسلتك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأمين ، أنت عبيدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالإسواق ولا يجزي بالسبئية السيئة ، ولكن يجزي بالسبئية الحسنة ويعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفصح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً بأن يقولوا لا اله الا الله »

ولهذا روى ان حلة العرش انما اطاقوا حل العرش بقولهم لاحول ولا قوة الا بالله . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « انها كنز من كنوز الجنة » قال تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وقال تعالى : ( الذين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم ايماناً ، وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ) الى قوله ( فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ) وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله : ( وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) قالها ابراهيم الخليل حينلقى في النار ، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لكم

و ( قسم ثان ) : يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه ويستعينون به لكن على احوالهم واذواقهم ، غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبه ، وهذا حال كثير من المتفكرة والمتصوفة ، ولهذا كثيراً

ما يعملون على الاحوال التي يتصرفون بها في الوجود ، ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه ، وكثيراً ما يفلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل الأمر والهي ويسمون هذا حقيقة ، ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوي مرضاة الرب ومحبه وامره ونهيه ظاهراً وباطناً .

وهؤلاء كثيرأ ما يسلبون احوالهم ، وقد يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق ، بل كثير منهم يرتد عن الاسلام ، لأن العاقبة للتقوى ، ومن لم يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين ، فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه تارة في بدعة يظنونها شرعة، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الامر؛ والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الانعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالى : ( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها . قل : ان الله لا يأمر بالفحشاء ) وقد ذمهم على ان حرموا ما لم يحرمه الله ، وان شرعوا ما لم يشرعه الله ، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى ( وقال الذين اشركوا : لو شاء الله ما اشركنا ولا ابائونا ولا حرمننا من شيء ) ونظيرها في التحل وبس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا .

واما ( القسم الثالث ) : وهو من اعرض عن عبادة الله واستغاثته به فهؤلاء شر الأقسام .

و (القسم الرابع) : هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا (اياك نعبد واياك نستعين) وقوله : (قاعبده وتوكل عليه) فاستعانوا به على طاعته ، وشهدوا انه المهم الذي لايجوز ان يعبد الاياه بطاعته وطاعة رسوله ، وانه ربهم الذي ( ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) وانه ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) ( وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وان يردك بخير فلا راد لفضله ) ( قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته )

ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد ، ومحور الاسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل ، والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع ، وانما التوكل للأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع .

فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطاً شديداً ، وان كان من اعيان المشائخ - كصاحب « علل المقامات » وهو من اجل المشائخ ، واخذ ذلك عنه صاحب «محاسن المجالس» - وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط ، وظنه انه لا فائدة له في تحصيل المقصود ، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك ، وذلك بمنزلة من جعل الاعمال للأمور بها كذلك ، كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من

الأسباب التي هي عبادة و طاعة مأمور بها : فان غلط هذا في ترك الاسباب  
للمأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى : ( فاعبدوه وتوكل عليه ) كغلط  
الاول في ترك التوكل للمأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى ( فاعبدوه  
وتوكل عليه )

لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من  
العامّة ، وان كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما ان من  
دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ، ومن اعرض عن  
التوكل فهو عاص لله ورسوله ، بل خارج عن حقيقة الايمان ، فكيف يكون  
هذا المقام للخاصة ، قال الله تعالى : ( وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم  
بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين ) وقال تعالى : ( ان ينصركم الله فلا غالب  
لكم وان يخذلكم فتن ذا الذي ينصركم من بعده ) وقال تعالى : ( وعلى الله  
فليتوكل المؤمنون ) وقال تعالى : ( قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان  
ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ) إلى قوله ( قل حسبي الله عليه  
بتوكل المتوكلون )

وقد ذكر الله هذه الكلمة (حسبي الله) في جلب المنفعة تارة ، وفي دفع  
المضرة اخرى . ( فالأولى ) في قوله تعالى : ( ولو انهم رضوا ما آتاهم الله  
ورسوله ، وقالوا حسبننا الله ؛ سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) الآية .  
و ( الثانية ) في قوله : ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم

فاخشوهم فزادهم إيماناً . وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) وفي قوله تعالى :  
 ( وان يريدوا ان يخذعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره ) وقوله :  
 ( ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله  
 ورسوله ) يتضمن الامر بالرضا والتوكل .

والرضا والتوكل يكتنفان المقدور ، فالتوكل قبل وقوعه . والرضا  
 بعد وقوعه ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة « اللهم  
 بملك الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفي اذا كانت  
 الوفاة خيراً لي ، اللهم اني اسألك خشيتك في الغيب والشهادة واسألك كلمة الحق في  
 الغضب والرضا واسألك القصد في الفقر والغنى ، واسألك نعيماً لا ينفد ، واسألك  
 قرة عين لا تنقطع ، اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء ، واسألك برد  
 العيش بعد الموت ؛ واسألك لذة النظر الى وجهك ؛ واسألك الشوق الى  
 لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا  
 هداة مهتدين » رواد احمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر .

واما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا ؛ ولهذا  
 كان طائفة من المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء ؛ فاذا  
 وقع انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى : ( ولقد  
 كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه واتمتم تنظرون ) وقال  
 تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله ان  
 تقولوا مالا تفعلون . ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان

مرصوص ) نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه  
فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه .

ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه مالا يوجب  
الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك ، أو يطلب ولاية ، أو يقدم على بلد  
فيه طاعون . كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم  
أنه نهى عن النذر ؛ وقال : « انه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل »  
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمره : « لا تسأل الإمارة  
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت  
عليها ؛ وإذا خلقت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير  
وكفر عن يمينك » وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون : « إذا سمعتم به  
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه »  
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية  
ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » وأمثال  
ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم  
عليه أشياء فيدخل بالوفاء ؛ كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهداً على أمور ،  
وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهد .

وبقتضي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا ينكل حتى  
يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات . ولا بد في جميع ذلك من

الصبر ؛ ولهذا كان الصبر واجباً باتفاق المسلمين على اداء الواجبات ، وترك المحظورات . ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع فيها ، والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيا نهى الله عنه .

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في اكثر من تسعين موضعاً ، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ) ( واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ) وقوله : ( واقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) الى قوله ( واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ) ( فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) ( فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك ) الآية

وجعل «الامامة في الدين» موروثة عن الصبر واليقين بقوله : ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) . فان الدين كله علم بالحق وعمل به ، والعمل به لا بد فيه من الصبر ، بل وطلب علمه يحتاج الى الصبر ، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة ، ومعرفة خشية ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، ومذاكرته تسبيح . به يعرف الله ويمجد ، وبه يعبد الله ويوحّد ، يرفع الله بالعلم اقواما يجعلهم للناس قادة وائمة يهتدون بهم ، وينتهون الى رأيهم .

فجعل البحث عن العلم من الجهاد ، ولا بد في الجهاد من الصبر ؛ ولهذا

قال تعالى : ( والعصر ، إن الانسان لفي خسر ، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) وقال تعالى : ( واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الابدي والابصار )

فالعلم النافع هو اصل الهدى ، والعمل بالحق هو الرشاد ، وضد الاول الضلال ، وضد الثاني الغي ، فالضلال العمل بغير علم ، والغبي اتباع الهوى . قال تعالى : ( والنجم اذا هوى ماضل صاحبكم وما غوى ) فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر ، ولهذا قال علي : ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد - فاذا انقطع الرأس بان الجسد - ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له .

وأما « الرضا » فقد تنازع العلماء والمشائخ من اصحاب الامام احمد وغيرهم في الرضا بالقضاء : هل هو واجب او مستحب ؟ على قولين : فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدین ، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين . قال عمر بن عبد العزيز " الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس : « إن استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل ، فان لم تستطع فان في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » .



ولهذا لم يجيء في القرآن الامدح الراضين لا ايجاب ذلك وهذا  
 في الرضا بما يفعله الرب بعبد من اللصائب كالمرض والفقر والزلال  
 كما قال تعالى : ( والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ) وقال  
 تعالى ( ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم  
 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ؟ ) فالبأساء في الأموال ، والضراء في الأبدان  
 والزلال في القلوب .

وأما « الرضا بما امر الله به » فأصله واجب ، وهو من الايمان كما قال  
 النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « ذاق طعم الايمان من رضى  
 بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً » وهو من توابع المحبة كما سنبذكره ان  
 شاء الله تعالى قال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم  
 ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) وقال  
 تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله )  
 الآية . وقال تعالى : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا  
 رضوانه فأحبط أعمالهم ) وقال تعالى : ( وما منعهم ان تقبل منهم  
 نفقاتهم الا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا  
 ينفقون الا وهم كارهون ) .

ومن « النوع الأول » ما رواه احمد والترمذي وغيرها عن سعد  
 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من سعادة ابن آدم استخارته

لله ورضاه بما قسم الله له . ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له » .

وأما « الرضا بالنيات » من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها ، كما لا تشرع محبتها ، فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها ، وإن كان قد قدرها وقضاها كما قال سبحانه : ( والله لا يحب الفساد ) وقال تعالى : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) وقال تعالى : ( وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ) ؛ بل يسخطها كما قال تعالى : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) .

وقالت طائفة ترضى من جهة كونها مضافة الى الله خلقاً وتسخط من جهة كونها مضافة الى العبد فعلاً وكسباً . وهذا القول لا ينافي الذي قبله ، بل هما يعودان الى اصل واحد . وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة ، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية ، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة . إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يجب من أحدهما ويكره من الآخر ، كما في الحديث الصحيح : « ما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي للؤمن بكره الموت واكره مسأته ولا بد له منه » .

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضى الذي

هو مفعوله ، فهو خروج منه عن مقصود الكلام . فان الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وانعاله ، وانما الكلام في الرضا بفعولائه والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع .

والرضا وان كان من اعمال القلوب فكلامه هو الحمد ، حتى ان بعضهم فسر الحمد بالرضا ، ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه . وفي الحديث : « اول من يدعى الى الجنة الحمدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه كان إذا اتاه الأمر بسره قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وإذا اتاه الأمر الذي يسوءه قال : الحمد لله على كل حال » وفي مسند الامام احمد عن ابي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قبض ولد العبد يقول الله للملائكة : اقبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : اقبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع ، فيقول : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة ، وسموه بيت الحمد » ونينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد ، وامته هم الحمدون الذين يحمدون الله على السراء والضراء . والحمد على الضراء يوجه مشهذان :

( احدهما ) : علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك ، مستحق له لنفسه ، فانه احسن كل شيء خلقه ، واتقن كل شيء ، وهو العليم الحكيم . الخبير الرحيم .

و (الثاني) : علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن ، خير من اختياره لنفسه ، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « والذي نفسي بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيراً له ، وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ، ان اصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وان اصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له . قال تعالى : ( ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) وذكرها في اربعة مواضع من كتابه .

فأما من لا يصبر على البلاء ، ولا يشكر على الرخاء ، فلا يلزم ان يكون القضاء خيراً له . ولهذا اجيب من اورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين .

( احدها ) : ان هذا اما يتناول ما اصاب العبد لا ما فعله العبد ، كما في قوله تعالى : ( ما اصابك من حسنة فمن الله ) اي من سراء ( وما اصابك من سيئة فمن نفسك ) اي من ضراء . وكقوله تعالى : ( وبلوناكم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) اي بالسراء والضراء كما قال تعالى : ( ونبلوكم بالشكر والخير فتنه ) وقال تعالى : ( ان تمسكم حسنة تسؤم وان نصبكم

سيئة يفرحوا بها ) فالحسنات والسيئات يراد بها السار والمضار ، ويراد بها الطاعات والمعاصي .

(والجواب الثاني) ان هذا في حق المؤمن الصابر الشكور . والذنوب تنقص الايمان ، فاذا تاب العبد أحبه الله ، وقد ترتفع درجته بالتوبة . قال بعض السلف : كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة ، فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير : ان العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ، وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة . وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها ، ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الأعمال بالخواتيم » والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تدفع عنه بعشرة أسباب :

أن يتوب فيتوب الله عليه ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . او يستغفر فيغفر له ، او يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات . او يدعو له اخوانه المؤمنون ويستغفرون له حياً وميتاً . او يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به ، او يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . او يتبلى الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه ، او يتبلى في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه . او يتبلى في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه . او يرحمه ارحم الراحمين .

فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه ، كما قال تعالى فيها يروى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم : « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم أياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبراً شكوراً ، أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما قسم الله له كان قد رضي بما هو خير له . وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال « أن الله يقضي بالقضاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط » ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة ، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء ، وهذا اكمل من الرضا والصبر ، فلهذا ذكر في ذاك الرضا ، وفي هذا الصبر .

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فكيف مع الرضا ، ولهذا جاء في الحديث « المصاب من حرم الثواب » في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلاً يقول : يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفاً من كل هالك ، ودركاً من كل فائت . فبالله فتقوا ، وإياه فارجوا . فإن المصاب من حرم الثواب » ولهذا لم يؤمر بالحزن للمنافي للرضا قط ، مع أنه لا فائدة فيه ، فقد يكون فيه مضرة لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله .

لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ، وذلك لا ينافي  
 الرضا ؛ بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه ، وهذا يعرف معنى قول النبي صلى  
 الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال : « إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب  
 عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » فإن هذا ليس بكاء من يبكي لحظه  
 لا لرحمة الميت ؛ فإن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي فضحك وقال : رأيت  
 أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به : حاله حال حسن بالنسبة إلى  
 أهل الجزع . وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى ، كحال النبي  
 صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل . كما قال تعالى : ( ثم كان من الذين آمنوا  
 وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) فذكر سبحانه التواصي  
 بالصبر والمرحمة .

والناس « أربعة أقسام » : منهم من يكون فيه صبر بقسوة .  
 ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع . ومنهم من يكون فيه القسوة  
 والجزع . والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس .

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع  
 المحبة له ، وهذا إنما يتوجه على « المأخذ الأول » وهو الرضا عنه لاستحقاقه  
 ذلك بنفسه ، مع قطع المبدأ النظر عن حظه ، بخلاف « المأخذ الثاني » وهو  
 الرضا لعله بأن المقضى خير له ، ثم إن المحبة متعلقة به والرضا بتعاقب قضاءه ،  
 لكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه . إن المحبة لله نوعان :

محبة له نفسه ، ومحبة له لما فيه من الاحسان ، وكذلك الحمد له نوعان : حمد له على ما يستحقه نفسه ، وحمد على إحسانه الى عبده ، فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة .

واما الرضا به وبدينه ورسوله فذلك من حظ المحبة ؛ ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الايمان ، كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الايمان . وهذان الحديثان الصحيحان هما اصل فيما يذكر من الوجد والنوق الايماني الشرعي ؛ دون الضاللي البدعي . ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً » وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار » . وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول .

## فصل

محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده ؛ بل هي اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين ، كما ان



التصديق به اصل كل قول من أقوال الإيمان ، والدين ؛ فان كل حركة في الوجود انما تصدر عن محبة ؛ إما عن محبة محمودة ، أو عن محبة مذمومة ، كما قد بسطنا ذلك في « قاعدة المحبة » من القواعد الكبار .

فجميع الأعمال الايمانية الدينية لا تصدر الا عن المحبة المحمودة . وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى ، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملاً صالحاً ، بل جميع الأعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله ؛ فان الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما اريد به وجهه ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملاً فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء . وهو كله للذي أشرك » وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعبر بهم النار : « القاريء المرائي ، والمجاهد المرائي ، والمتصدق المرائي » .

بل اخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواء ، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل ، وانزل به جميع الكتب ، وانفق عليه أئمة اهل الإيمان ، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية ، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه .

قال تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين الا الله الدين الخالص ) والسورة كلها عامتها في هذا المعنى . كقوله : ( قل اني امرت ان أعبد الله مخلصاً له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين ) الى قوله :

( قل الله أعبد مخلصاً له ديني ) الى قوله : ( أليس الله بكاف عبده ، ونخوفونك بالذين من دونه ) الى قوله : ( قل أفأرأيتم ماتدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ) الآية . الى قوله : ( ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والارض ثم اليه ترجعون ، واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون ) الى قوله : ( قل اغفیر الله تأمروني اعبدوايها الجاهلون ) الى قوله ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) .

وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال : ( فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ) وقال تعالى : ( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) وقال : ( انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) فيبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ؛ ولهذا قال في قصة يوسف : ( كذلك لتصرف فيه الستور والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ) واتباع الشيطان هم اصحاب النار ، كما قال تعالى : ( لاملأن جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعين ) .

وقد قال سبحانه : ( ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وهذه الآية في حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك ، وقيد ما

سواه بالمشيئة، فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء .  
 وأما قوله : ( قل : يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله  
 إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) فتلك في حق التائبين؛ ولهذا عم واطلق، وسيأتي  
 الآية يبين ذلك مع سبب نزولها .

وقد اخبر سبحانه ان الأولين والآخرين انما امروا بذلك في غير موضع  
 كالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على ابي لما امره الله تعالى ان  
 يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال : ( وما نفرق الذين أوتوا  
 الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له  
 الدين خنفاء ) الآية .

وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله . وبذلك بعث جميع الرسل قال الله  
 تعالى : ( وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لا إله إلا أنا  
 فاعبدون ) وقال : ( واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أن يجعلنا من  
 دون الرحمن آلهة يعبدون ) وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل امة رسولا  
 أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) .

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام :  
 ( اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم  
 السلام وغيرهم كل يقول : ( اعبدوا الله مالكم من اله غيره ) لاسيما افضل

الرسول الذين اتخذ الله كلاهما خليلاً إبراهيم ومحمداً عليهما السلام ، فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما ، فأبراهيم هو الامام الذي قال الله فيه : ( اني جاعلك للناس اماماً ) وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسول ، فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آل الذين بارك الله عليهم قال سبحانه : ( واذا قال ابراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرنى فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ) .

فهذه الكلمة هي كلمة الاخلاص لله وهي البراءة من كل معبود الا من الخالق الذي فطرننا كما قال صاحب يس : ( ومالي لا اعبد الذي فطرنى واليه ترجعون ) اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين ( وقال تعالى في قصته بعد ان ذكر ما بين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبد من دون الله ، قال : ( فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض خفيفاً وما انا من المشركين ) الى قوله ( ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ) وقال ابراهيم الخليل عليه السلام ( افراأتهم ما كنتم تعبدون أتم وآبأؤم الاقدمون فانهم عدولي الارب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا حرمت فهو يشفين والذي يمتيني ثم يحيين ) وقال تعالى ( قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا

لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم الآية .

ونبيننا صلى الله عليه وسلم هو النبي اقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد، ووقع به للمشركين من كان مشركا في الأصل، ومن الذين كفروا من اهل الكتب، وقال صلى الله عليه وسلم فيأرواه الامام أحمد وغيره « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلّة والضغار على من خالف امرى ومن تشبه بقوم فهو منهم »، وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد .

وقال تعالى أيضاً : ( والصفات صفا ) الى قوله : ( ان الهكم لواحد ) الى قوله : ( انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله الا الله يستكبرون ويقولون اننا نثاركوا اهتتا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدّو المرسلين ) الى قوله : ( اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون ) الى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد واخلاص الدين لله، الى قوله : ( سبحان الله عما يصفون الا عباد الله الخالصين ) وقال تعالى : ( ان المتأففين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين اجرا عظيما ) .

وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طسم

وآل حم وآل المرسور المفصل وغير ذلك من السور المسكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر ، فهو اصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الاخلاص : ( قل يا ايها الكافرون ) ( وقل هو الله احد ) . وهاتان السورتان . كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف ، وسنة الفجر ، وهما متضمنتان للتوحيد .

فالما ( قل يا ايها الكافرون ) فهي متضمنة للتوحيد العملي الارادي ، وهو اخلاص الدين لله بالقصد والارادة ، وهو الذي يتكلم به مشائخ التصوف غالباً . واما سورة ( قل هو الله احد ) فتضمنة للتوحيد القولي العملي كما ثبت في الصحيحين عن عائشة « ان رجلاً كان يقرأ : قل هو الله احد في صلاته . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سلوه لم يفعل ذلك ؟ فقال : لانها صفة الرحمن فانا احب ان اقرأ بها فقال اخبروه ان الله يحبه » .

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي قول اهل التعطيل وقول اهل التمثيل ، ما صارت به هي الأصل للمعتمد في مسائل الذات كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . وذكرنا اعتماد الأئمة عليها مع ما تضمنته من تفسير الأحد الصمد كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين ، وما دل على ذلك من الدلائل .

لكن المقصود هنا هو « التوحيد العملي » وهو اخلاص الدين لله وان

كان احد النوعين مرتبطاً بالآخر . فلا يوجد احد من اهل التعطيل الجهمية واهل التمثيل المشبهة الا وفيه نوع من الشرك العملي ، اذ اصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه ، او بينه وبين المعدومات كما يسوى المعطاة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحاً ولا ثبوت كمال ، او يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص ، وكما يسوون اذا انتبوا ومن ضاهاهم من المثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى قد يعبدونها فيعبدون ربهم ويجعلون له انداداً ويسوون المخلوقات برب العالمين .

واليهود كثيراً ما يعبدون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تزيهه عنها وهي من صفات خلقه ، والنصارى كثيراً ما يعبدون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية وصفات الالهية ويجوزون له مالا يصلح الا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

والله سبحانه وتعالى قد امرنا ان نساله ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون » وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو

دخلوا جحر ضب لدخلموه ، قالوا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ، قال  
فن ، والحديث في الصحيحين .

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله ، وهو إرادة الله  
وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته ، وهذا كمال المحبة ، لكن أكثر  
ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله : ( وما خلقت الجن والانس الا  
ليعبدون ) وقوله : ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من  
قبلكم ) وامثال هذا ، والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته ، وكمال النبل  
ونهايته ؛ فال محبوب الذي لا يعظم ولا ينزل له لا يكون معبوداً ، والمعظم الذي  
لا يحب لا يكون معبوداً ؛ ولهذا قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من  
دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حباً لله ) فينب سبحانه  
ان المشركين يربهم الذين يتخذون من دون الله انداداً ، وان كانوا يحبونهم  
كما يحبون الله ، فالذين آمنوا اشد حباً لله منهم الله ولأولئهم : لأن المؤمنين  
اعلم بالله ، والحب يتبع العلم ، ولأن المؤمنين جعلوا جميع جهنم لله وحده ،  
واولئك جعلوا بعض جهنم لغيره واشركوا بينه وبين الأنداد في الحب ، ومعلوم  
ان ذلك اكمل . قال تعالى : ( ضرب الله مثلاً رجلاً شريكاً متشاكسون  
ورجلاً سلباً الرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون )

واسم المحبة فيه اطلاق وعموم فان المؤمن يحب الله ويحب رسله وانبياءه  
وعباده المؤمنين ، وان كان ذلك من محبة الله ، وان كانت المحبة التي لله



لا يستحقها غيره ؛ ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والانتابة إليه والتبذل له ؛ ونحو ذلك . فكل هذه الاسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى .

ثم انه كما بين ان محبته اصل الدين ، فقد بين ان كمال الدين بكاملها ونقصه بنقصها ، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » . فاخبر ان الجهاد ذروة سنام العمل وهو اعلاه واشرفه . وقد قال تعالى : ( اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ) الى قوله : ( اجر عظيم ) ، والنصوص في فضائل الجهاد واهله كثيرة .

وقد ثبت انه افضل ما تطوع به العبد . والجهاد دليل المحبة الكاملة . قال تعالى : ( قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم ) الآية . وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين : ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أكلة على المؤمنين اعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أكلة على المؤمنين اعزة على الكافرين ، وانهم يجاهدون في سبيل الله . ولا يخافون لومة لائم .

فإن المحبة مستازمة للجهاد، لأن المحب يحب ما يحب محبوه، ويبغض ما يبغض محبوه، ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه؛ ويرضى لرضاه ويبغض لنضبه، ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويبغض لنضبهم، إذ هم إنما يرضون لرضاهم ويبغضون لما يبغض له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: «لعلك أغضبتهم لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك». فقال لهم: يا إخوتي! هل أغضبتكم قالوا لا؛ يغفر الله لك يا أبا بكر! وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها، فقال لهم أبو بكر: اتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تقدم؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً لله لكآل ما عندهم من الموالاة لله ورسوله، والمعاداة لأعداء الله ورسوله.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروى من ربه: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كتب سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشي بها؛ فبى يسمع، وبى يبصر، وبى يبطش، وبى يمشي ولئن سألتني لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيننه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن: يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه». فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده

وبكره ما يكرهه ، وهو يكره الموت فهو يكرهه ، كما قال وأنا اكره مسأته ؛  
وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد ان يموت ، فسمى ذلك تردداً ثم بين انه  
لا بد من وقوع ذلك .

وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي للأمور به والمبغض المكروه المنهي  
عنه . وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي ، وليس ذلك اتحاد الذاتين فان ذلك  
حال ممتنع ، والقائل به كافر ، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنسك  
كالحلالية ونحوهم ، وهو « الاتحاد المقيد » في شيء بعينه .

واما « الاتحاد المطلق » الذي هو قول اهل وحدة الوجود الذين يزعمون  
ان وجود المخلوق هو عين وجود الخالق ، فهذا تعطيل للصانع ووجود له ،  
وهو جامع لكل شرك ؛ فكما ان الاتحاد نوعان ، فكذلك الحلول  
نوعان : قوم يقولون : بالحلول المقيد في بعض الأشخاص ، وقوم  
يقولون : بحلوله في كل شيء ، وهم الجهمية الذين يقولون : ان ذات الله  
في كل مكان .

وقد يقع لبعض المصطلمين من اهل الفناء في الحجة ان يغيب بمحبوبه عن  
نفسه وجهه ؛ ويغيب بمذكوره عن ذكره ؛ وبمعروفه عن معرفته ، وبموجوده  
عن وجوده ؛ حتى لا يشهد الا محبوه فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره  
انه هو محبوبه . كما قيل : ان محبواً وقع في اليم فألقى الحب نفسه خلفه ؛ فقال

انا وقعت فأنت ما الذي اوقعك . فقال ، غبت بك عني ، فظننت انك ابنى ، فلا ريب ان هذا خطأ وضلال .

لكن ان كان هذا لقوة المحبة والذي ذكر من غير ان يحصل عن سبب محذور زال به عقله كان معذوراً في زوال عقله ؛ فلا يكون مؤاخذاً بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محذور ؛ كما قيل في عقلاء المجانين : إنهم قوم آتاهم الله عقولاً واحوالاً فلب عقولهم وابقى احوالهم ، واسقط ما فرض بما سلب .

واما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظوراً لم يكن السكران معذوراً ؛ وإن كان لا يحكم بكفره في اصح القولين ، كما لا يقع طلاقه في اصح القولين ، وإن كان النزاع في الحكم مشهوراً . وقد بسطنا الكلام في هذا ؛ وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم في «قاعدة» ذلك .

وبكل حال ؛ فالفناء الذي يفضي بصاحبه الى مثل هذا حال ناقص ؛ وإن كان صاحبه غير مكلف ، ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم افضل هذه الأمة ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو افضل الرسل ، وإن كان لهؤلاء في صقع موسى نوع تعلق ؛ وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الالهية على بعض التابعين ومن بعدهم ، وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوه ومكروهه . ولا يتبع وعداوته ، فمن المعلوم ان من

احب الله المحبة الواجبة فلا بد ان يبغض اعداءه ، ولا بد ان يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى : ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ) .

والحُب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل ، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة ، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك ، وهؤلاء هم أهل اللام المحمود وهم الذين لا يخافون من بلوهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد اعدائه ، فإن للام على ذلك كثير . وأما للام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق ، وليس من المحمود الصبر على هذا اللام . بل الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل . وبهذا يحصل الفرق بين «الملامية» الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك ، وبين «الملامية» الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على اللام في ذلك .

## فصل

وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني ، فالخوف والرجاء وغيرها يستلزم المحبة ويرجع إليها ، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه . والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب . قال تعالى : ( أولئك الذين بدعون

يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ( الآية . وقال ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ) .

و«رحمته» اسم جامع لكل خير . «وعذابه» اسم جامع لكل شر . ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ، ودار العذاب الجالص هي النار ، وأما الدنيا فدار امتزاج ، فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم واعلاء النظر الى وجه الله ، كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد . يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعداً يريد ان ينجزكموه ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ؟ ألم ينقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار ؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما اعطام شيئاً احب اليهم من النظر اليه » وهو الزيادة .

ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال : ما عبدتك شوقاً الى جنتك ولا خوفاً من نارك ؛ وإنما عبدتك شوقاً الى رؤيتك ، فان هذا القائل ظن هو ومن تابعه ان الجنة لا يدخل في مساهها الا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالخلوقات ، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية ، او من يقربها وزعم انه لا تمتع بنفس رؤية الله ، كما يقوله طائفة من المتفقهة . فهؤلاء متفقون على ان مسمى الجنة والآخرة

لا يدخل فيه الا التمتع بالخلوقات ؛ ولهذا قال بعض من غلط من المشائخ لما سمع قوله : ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) قال فأين من يريد الله ، وقال آخر في قوله تعالى : ( ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ) قال اذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر اليه ، وكل هذا لظنهم ان الجنة لا يدخل فيها النظر .

و « التحقيق » ان الجنة هي النار الجامعة لكل نعيم ، واعلى ما فيها النظر إلى وجه الله ، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة ؛ كما اخبرت به النصوص . وكذلك اهل النار فاتهم محجوبون عن ربهم ، يدخلون النار ، مع ان قائل هذا القول اذا كان عارفاً بما يقول فانما قصده انك لو لم تخلق ناراً او لو لم تخلق جنة لكان يجب ان تعبد ويجب التقرب اليك والنظر اليك ، ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق .

واما عمل الحي بغير حب ولا ارادة اصلا فهذا ممتنع وان تخيله بعض الغالطين من النساك ، وظن ان كمال العبد ان لا تبقى له ارادة اصلا فذاك لانه تكلم في حال الفناء والفاني - الذي يشتغل بمحبوبه - له ارادة ومحنة ولكن لا يشعر بها ، فوجود المحبة شيء ، والارادة شيء ، والشعور بها شيء آخر . فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط ؛ فالعبد لا يتصور ان يتحرك قط الا عن حب وبغض وارادة ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « اصدق الاسماء حارث وهمام » فكل انسان له حرث وهو العمل ، وله هم وهو اصل

الارادة ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه الى طاعته ، ومن اجلاله والحياه منه ما ينهيه عن معصيته كما قال عمر رضي الله عنه نعم العبد صيب لو لم يخف الله لم يعصه اي هو لم يعصه ولو لم يخفه فكيف اذا خافه ، فان اجلاله واكرامه لله يمنعه من معصيته .

فالراحي الخائف اذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتعم بتجليه له فعلوم ان هذا من توابع محبته له ، فالحبة هي التي اوجبت حبة التجلي والخوف من الاحتجاب . وان تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتعم به فهذا انما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته ، ثم اذا وجد حلاوة محبة الله وجدها احلى من كل حبة ؛ ولهذا يكون اشتغال اهل الجنة بذلك اعظم من كل شيء ، كما في الحديث « ان اهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس » وهو بين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبه . فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه الى محبة الله التي هي الأصل .

وهذا كله ينبي على « اصل المحبة » فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر حبة العباد المؤمنين ، كما في قوله : ( والذين آمنوا اشد حبا لله ) وقوله تعالى : ( يحبهم ويحبونه ) وقوله تعالى : ( احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواها ، وان يحب المرء لا يحبه الا لله ، وان يكره ان يرجع في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقي في النار »



بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله كما في قوله تعالى :  
 ( احب اليكم من الله ورسوله ) وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه  
 وسلم انه قال : والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من  
 ولده ووالده والناس اجمعين ، وفي صحيح البخاري من عمر بن الخطاب انه  
 قال : والله يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء إلا من نفسي ، فقال :  
 لا يا عمر ! حتى اكون احب اليك من نفسك ، فقال والله لانت احب الي  
 من نفسي قال : الآن يا عمر »

وكذلك محبة صحابته وقرابته ، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه  
 وسلم انه قال : « آية الايمان حب الأنصار ، وآية التفاق بنض الانصار »  
 وقال : « لا يفيض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر » وقال علي رضي  
 الله عنه : « انه لمهد النبي الامي الي انه لا يحبني الا مؤمن ، ولا يفضني الا  
 منافق » وفي السنن انه قال للعباس : « والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة  
 حتى يحبكم الله ولقرابتي » يعني بني هاشم . وقد روى حديث عن ابن عباس  
 مرفوعا انه قال : « احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، واحبوني بحب الله  
 وأحبوا اهل بيتي لاجلي »

واما محبة الرب سبحانه لعبد فقال تعالى : ( واتخذ الله ابراهيم خليلا )  
 وقال تعالى : ( يحبهم ويحبونه ) وقال تعالى : ( واحسنوا ان الله يحب  
 المحسنين ) ( واقسطوا ان الله يحب للقسطين ) ( فاتموا اليهم عهدهم الى

مدتهم ان الله يحب المتقين) (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين) (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) (بلى من أوفى بعهده وأتقى فإن الله يحب المتقين)

وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة ، وكذلك حبه لأهلها وم المؤمنين أولياء الله المتقون .

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة ، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون ، وأئمة التصوف ان الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية ؛ بل هي اكمل محبة ، فانها كما قال تعالى : (والذين آمنوا أشد حبا لله) وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية .

وانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين ، زعما منهم ان المحبة لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب ، وانه لا مناسبة بين القديم والحديث توجب المحبة ، وكان اول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن درهم في اوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبيد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط . فخطب الناس يوم الأضحى فقال : يا أيها الناس ضجوا يقبل الله ضجائكم ، فاني مضع بالجعد بن درهم ، انه زعيم ان الله لم يتخلف إبراهيم خلتسلا ولم يكلم

موسى تكليماً ثم نزل فذبحه وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه ، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون ، حتى امتحن أئمة الاسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك .

واصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلاً ، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام ، وهم يبعدون الكواكب ويننون إليها كل العقول والنجوم وغيرها ، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً ، وموسى كليهما ، لأن الحالة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل :

قد تحللت مسلك الروح مني وبذا سمى الخليل خليلاً

ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن صاحبكم خليل الله » — يعني نفسه — . وفي رواية : « أنى أبرأ إلى كل خليل من خلتي ، ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » . وفي رواية : « أن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم

خليلا ، فين صلى الله عليه وسلم انه لا يصلح له ان يتخذ من المخلوقين خليلا  
وانه لو امكن ذلك لكان احق الناس بهما ابو بكر الصديق رضي  
الله عنه .

مع انه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصا كما قال  
اعاذ : « والله اني لأحبك » وكذلك قوله للانصار . وكان زيد بن حارثة حب  
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك ابنه اسامة حبه ، وامثال ذلك .  
وقال له عمرو بن العاص : « أي الناس احب اليك ؟ قال : عائشة . قال  
فن الرجال . قال ابوها . وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها : ألا تحبين ما  
أحب ؟ قالت : بلى ! قال : فأحبي عائشة . وقال للحسن : « اللهم اني  
أحبه فأحبه وأحب من يحبه » وامثال هذا كثير .

فوصف نفسه بمحبة اشخاص وقال : « اني ابرأ الى كل خليل من  
خلته ولو كنت متخذاً من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا » فعلم  
ان الخلّة اخص من مطلق المحبة بحيث هي من كمالها وتخللها المحب حتى يكون  
المحبوب بها محبوباً لذاته لا لشيء آخر . إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في  
الحب عن ذلك الغير ، ومن كمالها لانقبل الشركة والزاجرة لتخللها المحب ففهيما  
كمال التوحيد وكمال الحب .

فالخلّة تنافى للزاجرة . وتقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوباً لذاته

حجة لا يزاحمه فيها غيره ، وهذه حجة لانصلح إلا الله ، فلا يجوز ان يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة ، وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره — إذا كان محبوباً بحق — فالما يحب لاجله ، وكل ما احب لغيره فمحبه باطله ، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى . وإذا كانت الحجة كذلك فمن المعلوم ان من انكر ان يكون الله محبوباً لذاته ينكر محالته . وكذلك ايضاً ان انكر محبته لاحد من عباده فهو ينكر ان يتخذ خليلاً بحيث يحب الرب ويحبه العبد على اكمل ما يصلح للعباد .

وكذلك تكليمه لموسى انكروه لانكارهم ان تقوم به صفة من الصفات او فعل من الأفعال ، فكما ينكرون ان ينصف بحياة او قدرة او علم او ان يستوي او ان يحيى ، فكذلك ينكرون ان يتكلم او يكلم ، فهذا حقيقة قولهم . ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ) .

لكن لما كان الاسلام ظاهراً والقرآن متلو لا يمكن جحده لمن اظهر الاسلام ، اخذوا يلحدون في اسماء الله ويعرفون الكلم عن مواضع فتأولوا حجة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته او التقرب اليه . وهذا جهل عظيم ، فان حجة المتقرب إلى المتقرب اليه تابع لمحبه وفرع عليه ، فمن لا يحب الشيء لا يمكن ان يحب التقرب اليه ، إذ التقرب وسيلة ، وحجة الوسيلة تبع لمحبة المقصود ، فيمتنع ان تكون الوسيلة الى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة .

وكذلك «العبادة والطاعة» اذا قيل في المطاع المعبود: ان هذا يحب طاعته وعبادته ، فان محبته ذلك تبع لمحبة ، والا فن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته ، ومن كان لا يعمل لغيره الا لعوض بناله منه او لدفع عقوبة فانه يكون معاوضاً له او مقتدياً منه لا يكون محباً له . ولا يقال ان هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته ، فان محبة المقصود وان استلزمت محبة الوسيلة او غير محبة الوسيلة ، فان ذلك يقتضي ان يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة العمل . أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض ، الا ترى ان من استأجر اجراً بعوض لا يقال ان الاجير يحبه بمجرد ذلك ، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه ، وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب مذهب لا يقال انه يحبه بل يكون مبغضاً له . فعمل ان ما وصف الله به عباده المؤمنين من انهم يحبونه يمتنع ان لا يكون معناه الا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير ان يكون ربهم محبوباً اصلاً .

وايضاً فلفظ «العبادة» متضمن للمحبة مع النذل كما تقدم ، ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات .

احدها : « العلاقة » وهو تعلق القلب بالمحبوب . ثم « الصباية » وهو انصباب القلب إليه . ثم « الغرام » وهو الحب اللازم . ثم « العشق » وآخر

المراتب هو «التيم» وهو التبعد للمحجوب ، وللتيم المعبود ، وتيم الله عبد الله فان المحب يبقى ذا كراماً معبداً منذلاً للمحجوبه .

و ( ايضاً ) فاسم الانابة اليه يقتضي المحبة ايضاً ، وما اشبه ذلك من الاسماء كما تقدم .

و ( ايضاً ) فلو كان هذا الذي قالوه حقاً من كون ذلك مجازاً لما فيه من الحذف والاضمار ؛ فالجواز لا يطلق إلا بقربة تبين المراد. ومعلوم ان ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي ان يكون الله محبواً ، وان لا يكون المحبوب إلا الاعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل ايضاً و ( ايضاً ) فمن علامات المجاز صحة اطلاق نفيه فيجب ان يصح اطلاق القول بان الله لا يحب ولا يحب ، كما اطلق امامهم الجعد بن درهم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، ومعلوم ان هذا ممتنع باجماع المسلمين ، فلم تدلالة الاجماع على ان هذا ليس مجازاً ، بل هي حقيقة .

و ( ايضاً ) فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى ( احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ) كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى ( احب اليكم من الله ورسوله ) فلو كان المراد بمحبته ليس المحبة العمل لكان هذا تكريراً ، او من باب عطف الخاص على العام ، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير اليه الا بدلالة تبين المراد . وكان

محبة لا يجوز ان تفسر بمجرد محبة رسوله ، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له ، وان كانت محبة تستأنم محبة رسوله ومحبة العمل له .

و(ايضاً) فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه امر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازاً ، فحمل الكلام عليه تحريف محض ايضاً . وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار انه لا يجوز ان يكون غير الله محبوباً مراداً لذاته كما لا يجوز ان يكون غير الله موجوداً بذاته ، بل لا رب الا الله ولا اله الا هو المعبود الذي يستحق ان يحب لذاته وبمظم لذاته ، كمال المحبة والتعظيم .

وكل مولود يولد على الفطرة فانه سبحانه فطر القلوب على انه ليس في محباتها ومحاداتها ما تطمئن اليه وتنتهي اليه الا الله وحده ، وان كل ما احبه المحبوب من مطعم وملبوس ومنظور ومسموع ولموس يحد من نفسه ان قلبه يطلب شيئاً سواه ، ويحب امراً غيره يتألمه ويصمد اليه ويطمئن اليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس ، ولهذا قال الله تعالى في كتابه : ( الا بذكر الله تطمئن القلوب ) وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى انه قال : « اني خلقت عبادي خففاء فاجتالهم الشياطين ، وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرهم ان يشركوا بي ما لم ازل به سلطاناً » كما في الصحيحين عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج



الهيئة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريرة :  
 اقرؤوا ان شئتم ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله  
 ذلك الدين القيم ) .

و ( أيضاً ) فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعمت الكمال فانه هو  
 المستحق له على الكمال ، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى .  
 فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال . وانكار محبة العبد لربه هو في  
 الحقيقة انكار لكونه إلهاً معبوداً ، كما ان انكار محبته لعبده يستلزم انكار  
 مشيئته وهو يستلزم انكار كونه رباً خالقاً فصار انكارها مستلزماً  
 لانكار كونه رب العالمين ، ولكونه إله العالمين . وهذا هو قول اهل  
 التعطيل والجمود .

ولهذا انفتحت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى  
 وعيسى صلوات الله عليها وسلامه ان أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك  
 وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة ابراهيم التي هي أصل شريعة التوراة  
 والانجيل والقرآن ، وانكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والمبائين أعداء  
 ابراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلس ومتكلم ومتفقه ومتبذع  
 أخذ عن هؤلاء ، وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الاسماعيلية ، ولهذا قال  
 الخليل امام الخفاء صلوات الله وسلامه عليه ( افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم  
 وآباؤكم الأقدمون فانهم عدوا لي الارب العالمين ) وقال أيضاً : ( لا احب

الآفلين) وقال تعالى : ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)  
وهو السليم من الشرك .

وأما قولهم: «انه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه  
بالنظر اليه». فهذا الكلام مجمل ، فان أرادوا باللائحة انه ليس بينها تولد فهذا  
حق ، وان ارادوا انه ليس بينها من اللئحة ما بين الناكح والنكوح والآكل  
ولأكل أو نحو ذلك فهذا ايضاً حق ، وإن ارادوا أنه لا مناسبة بينها توجب  
أن يكون احدهما محباً عابداً والآخر معبوداً محبباً فهذا هو رأس المسألة ،  
فلاحتجاج به مصادرة على المطلوب ، ويكفي في ذلك المتع .

ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي الحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق  
والخالق الذي لا إله غيره الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله ، وله المثل  
الأعلى في السموات والأرض . وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبوداً في  
الحقيقة ، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين  
ينكرون ان يكون الله محبباً في الحقيقة ، فأقروا بكونه محبباً ومنعوا كونه محبباً ؛  
لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة ، فأخذوا عن الصوفية  
مذهبهم في الحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه ، واصل انكارها إنما هو قول  
المعتزلة ونحوهم من الجهمية فأما محبة الرب عبده فهم لها اشد انكاراً .  
ومنكروها قسماً :

( قسم ) بتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجملون محبته نفس خلقه .

و ( قسم ) يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات . وقد بسطنا الكلام في ذلك في « قواعد الصفات والقدر » وليس هذا موضعها . ومن المعلوم انه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على ان الله يحب ويرضى ما امر بفعله من واجب ومستحب ، وإن لم يكن ذلك موجوداً ، وعلى انه قد يريد وجود امور يفضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر ، وقد قال الله تعالى : ( والله لا يحب الفساد ) وقال تعالى : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) .

والمقصود هنا انما هو ذكر محبة العباد لالههم .

وقد تبين ان ذلك هو اصل اعمال الايمان ، ولم يتبين بين احد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم باحسان نزاع في ذلك ، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله ان تحرك به من انواع العبادات الشرعية كالعرفان الايماني والسماع الفرقاني ، قال تعالى : ( وكذلك اوحينا إليك روحاً من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ) إلى آخر السورة .

ثم انه لما طال الأمد صار في طوائف التكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه الحجة .

وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث كالنغير ، وسماع للسكاه والتصدية ، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب بحيث يصلح لمحبة الأوثان والصلبان والاخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحبة الرحمن ، ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والامكان والحلان ، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان ، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه الى أنواع من المعاصي ، بل إلى أنواع من الفسوق ، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والالحاد ، مما هو من أعظم أنواع الفساد ، وينتج ذلك لهم من الأحوال بحسبه ، كما تنتج لعباد للمشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها .

والذي عليه محققوا المشائخ انه كما قال الجنيد رحمه الله : من تكلف السماع فتن به ، ومن صادفه السماع استراح به . ومعنى ذلك انه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث ، ولا يؤمر به ، ولا يتخذ ذلك ديناً ، وقربة ، فان القرب والعبادات انما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، فكما انه لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله . قال الله تعالى : ( ام

لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ولهذا قال تعالى : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبك الله ويغفر لكم ذنوبكم ) فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله ، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم ، قال أبي ابن كعب رضي الله عنه : عليكم بالسبيل والسنة ، فانه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياہ ، كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة ، وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار ابداً ، وان اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ، فاحرصوا ان تكون اعمالكم اقتصاداً واجتهاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه ، ومن المعلوم انه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : « خير القرون قرني الذي بعث فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ، لا في الحجاز ، ولا في الشام ، ولا في اليمن ، ولا في العراق ، ولا في مصر ، ولا في خراسان احد من اهل الخير والدين يجتمع على السماع للبتدع لصالح القلوب ، ولهذا كرهه الأئمة كالامام احمد وغيره ، حتى عدّه الشافعي من احداث الزنادقة حين قال : خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة بسمونه التبرير يصدون به الناس عن القرآن .

واما ما لم يقصده الانسان من الاستماع فلا يترتب عليه لانهي ولا ذم  
 باتفاق الأئمة ؛ ولهذا إنما يترتب التمسك والملاحقة على الاستماع لا على السماع .  
 فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسماع له من غير قصد وإرادة لا يثاب على ذلك  
 اذ الأعمال بالنيات . وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السماع  
 بدون قصده لم يضره ذلك ، فلو سمع السماع يتناً يناسب بعض حاله فحرك  
 ساكنه الحمود وازعج قاطنه المحبوب او تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا  
 مما ينهى عنه ، وكان الحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله الى  
 محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله ، كالذي اجتاز يتناً  
 فسمع قائلاً يقول :

كل يوم تلون غير هذا بك اجمل

فاخذ منه اشارة تناسب حاله؛ فان الاشارات من باب القياس والاعتبار  
 وضرب الأمثال .

ومسألة « السماع » كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا ان المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الايماني القرآني  
 النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين ، وسماع العالمين ، وسماع  
 العارفين ، وسماع المؤمنين . قال الله تعالى : ( اولئك الذين انعم الله عليهم

من النبيين من ذرية آدم ) الى قوله : ( اذا تلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً ) وقال تعالى : ( ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا تلى عليهم يخرون للاذقان سجداً ) الى قوله ( ويزيدكم خشوعاً ) وقال تعالى : ( واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ) وقال تعالى : ( إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون ) . وقال تعالى : ( الله نزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) الآية .

وكما مدح القليلين على هذا السباع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً ) الى قوله ( واذا تلى عليه آياتنا ولي مستكبراً كأن لم يسمها كأن في اذنيه وقراً فبشره بعذاب اليم ) وقال تعالى : ( والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صاعاً وعمياناً ) وقال تعالى : ( فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ) .

وقال تعالى : ( ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ) الآية وقال تعالى : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون ) وقال تعالى : ( فما لهم

عن التذكرة معرضين كأنهم حرم مستغفرة فرت من قسورة ) ومثل هذا كثير في القرآن .

وهذا كان سماع سلف الأمة واكبر مشائخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كإبراهيم بن ادم ، والفضل بن عياض ، وإبي سليمان الداراني ، ومرووف الكرخي ، ويوسف بن اسباط ، وحذيفة المرعشي ، وامثال هؤلاء .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لابي موسى الأشعري : يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأؤم بسمعون ويكون . وكان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا امرؤا واحدا منهم ان يقرأ القرآن والباقي يستمعون وقد ثبت في الصحيح : « ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد اوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود » وقال : « مررت بك البارحة وانت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال : لو علمت انك تسمع لحبرته لك نخبراً » اي لحسنه لك ، تحسيناً وقال صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن باصواتكم » وقال : « الله اشد اذنأ الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى قينته » - اذنا اي استماعا - كقوله : ( واذنت لربها وحقت ) اي استمعت وقال صلى الله عليه وسلم : « ما اذن الله لشيء ما اذن لشيء حسن الصوت يتغن بالقرآن بجهر به » وقال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » .



ولهذا السماع من المواجيد العظيمة ، والأذواق الكريمة ، ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة مالا يتسع له خطاب ، ولا يحويه كتاب ، كما ان في تدبر القرآن ونفهمه من مزيد العلم والايان مالا يحيط به بيان .

ومما ينبغي التفتن له ان الله سبحانه قال في كتابه : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ) قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم يحبون الله فانزل الله هذه الآية ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ) الآية . فبين سبحانه ان محبته توجب اتباع الرسول ، وان اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد ، وهذه محبة امتحن الله بها اهل دعوى محبة الله ، فان هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه ؛ ولهذا يروى عن ذي النون المصري انهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال : اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها .

وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ، وذلك لأن الحب المجرد تبسط النفوس فيه حتى تتوسع في اهوائها إذا لم يزعها وازع الحشية لله حتى قالت اليهود والنصارى ( نحن ابناء الله واحباؤه ) ويوجد في مدعى المحبة من مخالفة الشريعة مالا يوجد في أهل الحشية ولهذا قرن الحشية بها في قوله :

(هَذَا مَا تَوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ) .

وكان للمشائخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم بجانب من يكسر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية ، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة ، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال اوجب انكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية ، حتى صار المنحرفون صنفين .

صنف يقر بحقها وباطلها .

وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من اهل الكلام والفقه .

والصواب إنما هو الاقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة والانكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة .

وقال تعالى : ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) ، فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنياً وظاهراً هي موجب محبة الله ، كما ان الجهاد في سبيله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه هو حقيقتها ، كما في الحديث : « اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله » ،

وفي الحديث : « من أحب الله ، وأبغض الله ، وأعطى الله ، ومنع الله فقد استكمل الإيمان » .

وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ، ويدعي مع هذا ان ذلك اكمل لطريق المحبة من غيره لزعمة ان طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ، ولا غضب لله وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة ، ولهذا في الحديث المأثور : « يقول الله تعالى يوم القيامة ابن المتحابون بجلالي ؛ اليوم اظلمهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي » فقلوبه ابن المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من اجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه ، وبذلك يكونون حافظين لحدوده ، دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الايمان في قلوبهم ، وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث « حقت محبتي للمتحابين في ، وحقت محبتي للمتجالسين في ، وحقت محبتي للمتزاورين في ، وحقت محبتي للمتباذلين في » والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه « سبعة يظلمهم الله في ظاه يوم لا ظل الا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع اليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه ، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شئها ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعت امرأته

ذات منصب وجمال فقال : اِنى اخاف الله رب العالمين » .

واصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولها اعلان :

( احدهما ) : وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل احسانه إلى عباده ، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها احد ، فان القلوب مجبولة على حب من احسن اليها ، وبغض من أساء اليها ، والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة ، فانه المتفضل بجميع النعم ، وان جرت بواسطة ؛ إذ هو ميسر الوسائل ، ومسبب الأسباب ، ولكن هذه المحبة في الحقيقة اذا لم تجذب القلب الى محبة الله نفسه ، فما أحب العبد في الحقيقة الا نفسه وكذلك كل من أحب شيئاً لأجل احسانه اليه فما أحب في الحقيقة الا نفسه . وهذا ليس بمذموم بل محمود .

وهذه المحبة هي للشار اليها بقوله صلى الله عليه وسلم « اجبوا الله لما يفتدوكم به من نعمة وأجبنى لحب الله وأجبا أهلي بحبي » وللمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب انه يحبه الا احسانه اليه ، وهذا كما قالوا : ان الحمد لله على « نوعين » :

« حمد » هو شكر ، وذلك لا يكون الا على نعمته .

و « حمد » هو مدح وثناء عليه ومحبة له وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه ،

فكذلك الحب ، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله، وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسمائه وصفاته الا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته ، اذ كل نعمة منه فضل وكل نعمة منه عدل ، ولهذا استحق أن يكون محموداً على كل حال ، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء وهذا أعلى وأكمل وهذا حب الخاصة .

وهؤلاء الذين يطلبون لذة النظر الى وجهه الكريم ، ويتلذذون بذكره ومناجاته ، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للمسك حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون ، وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له : جمدان فقال : سيروا هذا جمدان ، سبق المفردون ، قالوا : يا رسول الله من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » وفي رواية أخرى قال : « المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافاً » والمستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتقر منه .

وفي حديث هارون بن عنترة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال موسى : يارب اي عبادك أحب اليك ؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني ، قال : أي عبادك أعلم ؟ قال الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على

هدى او ترده عن ردى ، قال أي عبادك احكم قال الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه « فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل وذلك جماع الخير .

ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز ان يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجنى ، والهجر ، والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس، حتى يمثلون في حبه بجنس مما يمثلون به في حب من يعد ويقطع بغير ذنب او يبعد من يتقرب اليه ، وان غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم اقامة المحبة على الله ، بل لله المحبة البالغة .

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ، ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » . وفي بعض الآثار يقول الله تعالى : « أهل ذكرى أهل مجالستي ، وأهل شكري أهل زيارتي ، وأهل طاعتي أهل كرامتي ، وأهل معصيتي لا أويسهم من رحتي ، وان تابوا فانا حبيهم - لأن الله يحب التوابين - وان لم يتوبوا فانا طيبهم ابتليهم بالمصائب حتى اطهرهم من اللعائب » .

وقد قال تعالى (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) قالوا: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره ، والهضم أن ينقص من حسنات نفسه . وقال تعالى : (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى : يا عبادي ! انى حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا . يا عبادي ! كلّمكم ضال الا من هديته ، فاستهدوني اهدكم ، يا عبادي ! كلّمكم جائع الى من اطعمته ، فاستطعموني اطعمكم . يا عبادي كلّمكم عار الا من كسوته فاستكسونى اكسكم ، يا عبادي ! انكم تذبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب ولا ابالي فاستغفرونى اغفر لكم . يا عبادي ! انكم لن تبلغوا ضري فتضرونى ولن تبلغوا نفعي فتتفعونى ، يا عبادي ! لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئاً ، يا عبادي ! لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على افر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً يا عبادي ! لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا فى وصيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص الخيط الا اذا غمس فى البحر ، يا عبادي ! انما هي اعمالكم احصيا لكم ثم اوفيكم اياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » .

ومن ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن شداد بن اوس قال : « قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان يقول العبد : اللهم انت ربي لا اله الا الله أنت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ، اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب الا انت . من قالها اذا أصبح موقناً بها فمات في يومه دخل الجنة ، ومن قالها اذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة .

فالعبد دائماً بين نعمة من الله يحتاج فيها الى شكر ، وذنوب منه يحتاج فيه الى الاستغفار ، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائماً فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجاً الى التوبة والاستغفار .

ولهذا كان سيد ولد آدم وامام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الاحوال . وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري : « ايها الناس توبوا الى ربكم فاني لأستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة » وفي صحيح مسلم انه قال « انه ليغان على قلبي وانى لاستغفر الله في اليوم مائة مرة » وقال عبد الله بن عمر : « كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور مائة مرة » .



ولهذا شرع الاستغفار في خوائيم الأعمال . قال تعالى : ( وللمستغفرين  
 بالأسحر ) وقال بعضهم : احيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر امروا  
 بالاستغفار ، وفي الصحيح « ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من  
 صلاته استغفر ثلاثاً ، وقال : اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال  
 والإكرام » وقال تعالى : ( فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر  
 الحرام ) الى قوله : ( واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) وقد امر الله نبيه  
 بعد ان بلغ الرسالة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وأتى بما امر الله به مما  
 لم يصل اليه احد غيره فقال تعالى ( اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت  
 الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه  
 كان تواباً ) .

ولهذا كان قوام الدين بالترحيد والاستغفار كما قال الله تعالى : ( الركبان  
 احكمت آياته ثم فصلت من لهن حكيم خبير . الا تعبدوا الا الله انى لكم منه  
 نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتكم متاعاً حسناً ) الآية . وقال  
 تعالى : ( فاستقيموا اليه واستغفروه ) وقال تعالى : ( فاعلم انه لا إله إلا الله  
 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) .

ولهذا جاء في الحديث « يقول الشيطان اهلك الناس بالله توبوا اهلكوني  
 بلا إله إلا الله والاستغفار » وقد قال يونس ( لا إله إلا أنت سبحانك

انى كنت من الظالمين ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم « إذا ركب  
دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثاً ويقول : لا اله الا أنت سبحانك ظلمت  
نفسي فاغفر لي » وكفارة المجلس التي كان يحتج بها المجلس « سبحانك اللهم  
وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك » والله اعلم وصلى  
الله على محمد وسلم .

---

## وقال بيغ الاسلام

تقي الدين احمد بن تيمية رحمه الله تعالى :

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي له . واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليمًا (١)

## فصل

### « في مرض القلوب ومفاسدها »

قال الله تعالى عن المنافقين : ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ) وقال تعالى : ( ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والفاسية قلوبهم )

---

(١) تسمى بأمراض القلوب وشفاسها.

وقال : ( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لغرنيك بهم ، ثم لا يجاورونك فيها الا قليلاً ) وقال : ( ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ) وقال تعالى : ( قد جاءكم موعظة من ربكم ، وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين ) وقال : ( ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً ) وقال : ( وبشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم ) .

و « مرض البدن » خلاف صحته وصلاحه ، وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية ، قادرا كه إما ان يذهب كالعمى والصمم ، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كإدراك الحلو مرراً ، وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج .

وأما فساد حركته الطبيعية ، فنقل ان تضعف قوته عن الهضم ، او مثل ان ينفذ الأغذية التي يحتاج إليها ، ويحب الأشياء التي تضره ، ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ، ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك ، بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة [ فيتولد من ذلك ] ألم يحصل في البدن إما بسبب فساد الكمية او الكيفية :

( فالأول ) اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء ، واما بسبب زيادتها

فيحتاج الى استقراغ .

و ( الثاني ) كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال  
فيداوى .

## فصل

وكذلك « مرض القلب » هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصور ،  
وإرادته ، فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق ، او يراه على  
خلاف ما هو عليه ، وإرادته بحيث يفيض الحق النافع ويحب الباطل الضار ؛  
فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب . كما فسر مجاهد وقتادة  
قوله : ( في قلوبهم مرض ) اي شك . وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر  
به قوله : ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) .

ولهذا صنف الخرائطي « كتاب اعتلال القلوب » اي مرضها ، واراد به  
مرضها بالشهوة ، والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح ، فيضره بسير الحر  
والبرد والعمل ونحو ذلك ، من الأمور التي لا يقوى عليها  
لضعفه بالمرض .

والمرض في الجملة يضعف المريض يجعل قوته ضعيفة لا تنطبق ما يطبقه .

القوي ، والصحة تحفظ بالمثل ، وتزال بالضعف والمرض يقوى بمثل سببه .  
ويزول بضعه ، فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه ، وزاد  
ضعف قوته ، حتى ربما يهلك . وإن حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض  
كان بالعكس .

و « مرض القلب » ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك ،  
فإن ذلك يؤلم القلب . قال الله تعالى : ( وبشف صدور قوم مؤمنين ويذهب  
غيظ قلوبهم ) فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم ، ويقال : فلان  
شفي غيظه ، وفي القود استشفاء أولياء المقتول ، ونحو ذلك . فهذا شفاء  
من الغم والغيظ والحزن ، وكل هذه آلام تحصل في النفس .

وكذلك « الشك ، والجهل » يؤلم القلب ، قال النبي صلى الله عليه  
وسلم : هلا سألوا إذا لم يعلموا فأنما شفاء العي السؤال . والشاك في الشيء  
المرتاب فيه يتألم قلبه ، حتى يحصل له العلم واليقين ، ويقال للعالم الذي أجاب  
بما بين الحق : قد شفائي بالجواب .

والمرض دون الموت ، فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من  
الجهل ، فله موت ومرض ، وحياة وشفاء ، وحياة وموت ومرض وشفاء  
أعظم من حياة البدن وموت ومرض وشفاء ، فلهذا مرض القلب إذا ورد  
عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه ، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من

أسباب صلاحه وشفائه . قال تعالى : ( ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ) : لأن ذلك أوردت شبهة عندهم ، والقاسية قلوبهم ليسها فاولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض ، فصار مالقى الشيطان فتنة لهم ، وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الايمان ، فصار فتنة لهم .

وقال : (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ) كما قال : ( وليقول الذين في قلوبهم مرض ) لم تمت قلوبهم كومت الكفار والمنافقين ، وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين ، بل فيها مرض شبهة وشهوات ، وكذلك ( فيقطع النبي في قلبه مرض ) وهو مرض الشهوة ، فان القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها ، بخلاف القلب المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه ، فاذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض .

والقرآن شفاء لما في الصدور ، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من اليناث مايزيل الحق من الباطل ، فيزيل امراض الشبهة للفسدة للعلم والتصور والأدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه ، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب ، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره ، فيبقى القلب محباً للارشاد مبغضاً للغمي ، بعد ان كان مریداً للغمي مبغضاً للارشاد .

فالقُرآن مزيل للأمراض الموجبة للارادات الفاسدة حتى يصلح القلب  
فتصلح إرادته ، ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن الى الحال  
الطبيعي ، ويقتدى القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يقتدى  
البدن بما ينمي ويقومه ، فان زكاة القلب مثل نماء البدن .

و « الزكاة في اللغة » البناء والزيادة في الصلاح . يقال : زكا الشيء إذا  
نما في الصلاح ، فالقلب يحتاج ان يربي فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح ، كما  
يحتاج البدن ان يربي بالأغذية المصلحة له ، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره ،  
فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره ، كذلك القلب لا يزكو  
فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره ، وكذلك الزرع  
لا يزكو إلا بهذا .

و « الصدقة » لما كانت تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار صار القلب  
يزكو بها ، وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب . قال الله تعالى : ( خذ  
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها )

وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب .

وكذلك ترك المعاصي فالحا بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن ، ومثل  
الدغل في الزرع ، فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم  
الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن ، وكذلك القلب إذا



تاب من الذنوب كأن استفراناً من تخليطاته حيث خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة ، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه .

فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل .

قال تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من أحد ابداً ) وقال تعالى : ( وان قيل لكم : ارجعوا فارجعوا . هو ازكي لكم ) وقال : ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك ازكي لهم ، ان الله خير بما يصنعون ) وقال تعالى : ( قد افلح من زكى ، وذكر اسم ربه فصلى ) وقال تعالى : ( قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ) وقال تعالى : ( وما يدريك لعله يزكى ) وقال تعالى : ( فقل هل لك إلى أن تزكى واهدبك إلى ربك فتخشى ) فالتركية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير ، فانما تحصل بإزالة الشر ؛ فلهذا صار التركي يجمع هذا وهذا .

وقال : ( وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة ) وهي التوحيد والایمان الذي به يزكو القلب ، فانه يتضمن نفى إلهية ماسوى الحق من القلب ، وإثبات إلهية الحق في القلب ، وهو حقيقة لا إله إلا الله . وهذا أصل ما تزكو به القلوب .

والتركية جعل الشيء زكياً : إما في ذاته ، وإما في الاعتقاد والخبر ؛

كما يقال عدلته إذا جعلته عدلاً في نفسه ، أو في اعتقاد الناس ، قال تعالى :  
 ( فلا تزكوا أنفسكم ) أي تخبروا بزكاتها . وهذا غير قوله : ( قد افلح  
 من زكاها ) ولهذا قال : ( هو اعلم بمن اتقى ) وكان اسم زينب برة فقبيل  
 تزكي نفسها ، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب .

وأما قوله : ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ) أي  
 يجعله زاكياً ، ويخبر بركانه كما يزكي المزكى الشهود فيخبر بعدلهم .

و «العدل» هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب، كما أن الظلم فساد ،  
 ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالماً لنفسه ، والظلم خلاف العدل فلم  
 يعدل على نفسه ؛ بل ظلمها ؛ فصلاح القلب في العدل ، وفساده في الظلم ،  
 وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم ، كذلك إذا عدل فهو العادل  
 والمعدول عليه ، فنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر . قال تعالى :  
 ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) .

والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج ،  
 فصالحها عدل لها وفسادها ظلم لها . قال تعالى : ( من عمل صالحاً فلنفسه ومن  
 أساء فعليها ) وقال تعالى : ( ان احسنتم احسنتم لأنفسكم ، وان أسأتم فلها )  
 قال بعض السلف : ان للحسنة نوراً في القلب ، وقوة في البدن ، وضياء في  
 الوجه ، وسعة في الرزق ، ومجبة في قلوب الخلق ، وان للنسيئة لظلمة في

القلب ، وسواداً في الوجه ووهناً في البدن ، ونقصاً في الرزق . وبغضاً في قلوب الخلق .

وقال تعالى : ( كل امرئ بما كسب رهين ) وقال تعالى : ( كل نفس بما كسبت رهينة ) وقال : ( وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع . وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها . اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا ) و ( تبسل ) أي ترهن وتحبس وتؤسر ؛ كما ان الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه ، والمرض انما هو باخراج المزاج ، مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل اليه ، لكن الأمثل ؛ فالأمثل ؛ فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ، ومرضه من الزيف والظلم والانحراف . والعدل المحض في كل شيء متعذر عملاً وعملاً ، ولكن الامثل فالأمثل ؛ ولهذا يقال : هذا أمثل ، ويقال للطريقة السلفية : الطريقة المثلى . وقال تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) وقال تعالى : ( وأوفوا العكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفساً الا وسعها ) .

والله تعالى بعث الرسل وانزل الكتب ليقوم الناس بالقسط ، واعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ، ثم العدل على الناس في حقوقهم ، ثم العدل على النفس .

والظلم « ثلاثة أنواع » : والظلم كله من امراض القلوب ، والعدل صحتها  
وصلاحها . قال احمد بن حنبل لبعض الناس : لو صححت لم تخف احداً ،  
أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك ، كمرض الشرك والذنوب .

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته ، قال تعالى : ( او من كان  
ميتاً فاحييناه وجعلناه نوراً يمشي به في الناس ، كمن مثله في الظلمات ليس  
بمخرج منها ؟ ) .

لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع .  
كقوله : ( لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ) وقوله تعالى :  
( يا ايها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ) ثم قال :  
( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون ) وقال تعالى :  
( يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ) . ومن انواعه انه يخرج  
المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن . وفي الحديث الصحيح « مثل  
البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي  
والميت وفي الصحيح ايضاً : « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا  
تتخذوها قبوراً » .

وقد قال تعالى : ( والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات )  
وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فقال : ( الله نور السموات والارض ،

مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كلها كوكب  
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ، لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء  
ولو لم تمسه نار ، نور على نور ) فهذا مثل نور الايمان في قلوب المؤمنين  
ثم قال : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى  
إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب .  
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات  
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما  
له من نور ) .

( فالأول ) مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها  
شيئا ينفعه فإذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه ، فوفاه الله حسابه على  
تلك الأعمال .

( الثاني ) : مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم ، فان صاحبها في  
ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا : فان البصر إنما هو بنور  
الايمان والعلم .

قال تعالى : ( ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا  
هم مبصرون ) وقال تعالى ( ولقد همت به وهمها لولا ان رأى برهان ربه ) وهو برهان  
الايمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب

عليه خطيئة اذا فعل خيراً ولم يفعل سيئة . وقال تعالى : ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) وقال : ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ) وقال : ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفاً من رحمة الله ويجعل لكم نوراً تمشون به ) .

ولهذا ضرب الله للإيمان « مثلين » . مثلاً للماء الذي به الحياة وما يقترب به من الزبد ، ومثلاً بالنار التي بها النور وما يقترب بما يوقد عليه من الزبد . .

وكذلك ضرب الله للنفاق « مثلين » قال تعالى : ( انزل من السماء ماء فسالنا أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ، وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، كذلك يضرب الله الأمثال ) وقال تعالى في المنافقين : ( مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ، صم بكم عمي فهم لا يرجعون . او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ، والله محيط بالكافرين ، يكاد البرق يخطف ابصارهم ، كلما اضاء لهم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ) .

فضرب لهم مثلاً كالذي أوقد النار كما اضأت اطفأها الله ، والمثل المائي كالثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى . ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضع آخر .

وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها ، وفي الدعاء للمأتور « اجعل للقرآن ريح قلوبنا ، ونور صدورنا » . و « الريح » هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن مما نبئت الريح ما يقتل جطلاً أو بلم » . والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسمية العرب الريح لنزول المطر الذي ينبت الريح فيه ، وغيرم بسمي الريح الفصل الذي يلي الشتاء : فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار ، وتنبت الأوراق على الأشجار .

والقلب الحي المنور ؛ فانه لما فيه من النور يسمع ويبصر . ويعقل ، والقلب الميت فانه لا يسمع ولا يبصر . قال تعالى : ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الادعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) وقال تعالى : ( ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ! ) ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ؟ ! ) وقال تعالى : ( ومنهم من يستمع إليك

وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقراً ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاؤوك مجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين ( الآيات .

فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار ، كما اخبر عنهم حيث قالوا : ( قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه ، وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب ) . فذكروا الموانع على القلوب والسمع والابصار ، وابدانهم حية تسمع الاصوات وترى الاشخاص ؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم ، لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتكبح ، ولهذا قال تعالى : ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ) .

فشبهم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع الا نداه . كما قال في الآية الأخرى : ( ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون إن هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلاً ) وقال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل ) .



فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما اشبهها كقوله :  
 ( واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعداً او قائماً فلما كشفنا عنه  
 ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره ) وأمثالها مما ذكر الله في عيوب  
 الانسان وذمها ، فيقول هؤلاء : هذه الآية في الكفار ، والمراد بالانسان  
 هنا الكافر ، فيبقى من يسمع ذلك بظن انه ليس لمن يظهر الاسلام  
 في هذا الذم والوعيد نصيب ؛ بل يذهب وهمه الى من كان مظهراً  
 للشرك من العرب ، او الى من يعرفهم من مظهرى الكفر ، كاليهود  
 والنصارى ومشركي الترك والهند . ونحو ذلك ، فلا ينتفع بهذه الآيات  
 التي أنزلها الله ليتهدى بها عباده .

فيقال : — أولاً — : للظهرون للاسلام فيهم مؤمن ومنافق ،  
 والمنافقون كثيرون في كل زمان ، والمنافقون في البرك الاسفل  
 من النار .

ويقال : « ثانياً » الانسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر .  
 وان كان معه ايمان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث  
 المتفق عليه : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه  
 خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب  
 واذا اؤتمن خان ، واذا عاهد غدر . واذا خاصم فجر » فأخبر أنه من  
 كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق .

وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لابي ذر رضي الله عنه :  
 « انك امرؤ فيك جاهلية » وابو ذر — رضي الله عنه — من أصدق  
 الناس إيماناً . وقال في الحديث الصحيح : « أربيع في أمي من امر  
 الجاهلية : الفخر بالاحساب ، والطعن في الأنساب ، والياحة ، والاستسقاء  
 بالنجوم » وقال في الحديث الصحيح « لتبعن سنن من كان قبلكم  
 حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود  
 والنصارى ؟ ! قال : فمن ؟ ! » وقال أيضاً في الحديث الصحيح :  
 « لتأخذن أمي ما أخذت الامم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع . قالوا :  
 فارس والروم ؟ ! قال : ومن الناس الا هؤلاء . »

وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من اصحاب محمد — صلى الله  
 عليه وسلم — كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ومن علي — او حذيفة —  
 رضي الله عنها — قال : القلوب « اربعة » . قلب اجرد فيه سراج  
 يزهر فذلك قلب المؤمن ، وقلب اغلف فذلك قلب الكافر ، وقلب  
 منكوس . فذلك قلب للنفاق ، وقلب فيه مادتان : مادة تمدد الايمان ،  
 ومادة تمدد النفاق ، فأولئك قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً .

وإذا عرف هذا علم ان كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الايمان من مدح  
 شعب الايمان وذم شعب الكفر ، وهذا كما يقول بعضهم في قوله : ( اهدنا  
 الصراط المستقيم ) . فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم ، فأبي

فائدة في طلب الهدى ؟! ثم يحجب بعضهم بأن المراد ثبوتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم : نم حتى آتيك ، او يقول بعضهم الزم قلوبنا الهدى ، فحذف اللزوم ، ويقول بعضهم زدني هدى ، وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصور الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه : فان المراد به العمل بما امر الله به ، وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور .

والانسان وإن كان أقربان محمداً رسول الله ، وإن القرآن حق على سبيل الاجمال ، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما امر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه ، وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ، ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنة ، فالقرآن والسنة إنما تذكر فيها الأمور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا تذكر ما يخص به كل عبد ، ولهذا امر الانسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم .

والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله ، يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلاً ، ويتناول التعريف بما يدخل في أوامر الكليات ، ويتناول الهام العمل بعلمه ، فان مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء ان لم يعمل بعلمه ، ولهذا قال لنيه بعد صلح الحديبية : ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك

صراطاً مستقيماً) وقال في حق موسى وهرون : (واتيناها الكتاب المستبين  
وهديناها الصراط المستقيم)

والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الحسنة والعلمية الاعتقادية  
والعملية ، مع أنهم كلهم متفقون على أن محمداً حق والقرآن حق ، فلو  
حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ، ثم  
الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه و[لا] يحتذون حذوه ، فلو هدوا إلى  
الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه ،  
والذين هدام الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله للتقين كان من  
أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة ، مع علمهم بحاجتهم  
وفاقتهم إلى الله دائماً في أن يهديهم الصراط المستقيم .

فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله للتقين . قال سهل  
ابن عبد الله التستري ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار ،  
وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل  
وهذا حقيقة قول من يقول : ثبتنا واهدنا لزوم الصراط .

وقول من قال : زدنا هدى يتناول ما تقدم ؛ لكن هذا كله هدى  
منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم ؛ فان العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل  
بعد ، ولا يكون مهتدياً حتى يعمل في المستقبل بالعلم ، وقد لا يحصل العلم في

المستقبل بل يزول عن القلب ، وإن حصل فقد لا يحصل العمل ، فالتناس كلهم مضطرون الى هذا الدعاء ؛ ولهذا فرض الله عليهم في كل صلاة ، فليسوا إلى شيء من الدعاء احوج منهم إليه ، وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة والله اعلم .

واعلم ان حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الارادية ، أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظر في علم الله وقدرته . كابي الحسين البصري . قالوا : إن حياته انه بحيث يعلم ويقدر ، بل الحياة صفة قائمة بالموصوف ، وهي شرط في العلم والارادة والقدرة على الافعال الاختيارية ، وهي ايضاً مستلزمة لذلك ، فكل حي له شعور وارادة وعمل اختياري بقدرة ، وكل ما له علم وارادة وعمل اختياري فهو حي .

والحياء مشتق من الحياة ؛ فان القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القبائح ، فان حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الحياء من الايمان » وقال : « الحياء والعلي شعبتان من الايمان . والبذاء والبيان شعبتان من النفاق »

فان الحي يدفع ما يؤذيه ؛ بخلاف الميت الذي لأحياء فيه فإنه يسمى وقحا ، والوقاحة الصلابة وهو ليس المخالف لرطوبة الحياة ، فاذا كان وقحاً يابساً صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حيائه ، وامتناعه من القبح كالارض

اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام ، بخلاف الأرض الخضرة .

ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثير بالقبح ، وله ارادة تمنعه عن فعل القبح ، بخلاف الوقع الذي ليس بحي فلاحياه معه ولا إيمان يزجره عن ذلك . فالقلب إذا كان حياً فأت الانسان بفراق روحه ببنه كان موت النفس فراقها للبدن ، ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها .

ولهذا قال تعالى : ( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ) وقال تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ) مع انهم موتى داخلون في قوله : ( كل نفس ذائقة الموت ) وفي قوله : ( إنك ميت وانهم ميتون ) وقوله : ( وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) فالمت الموت غير الموت المنفي . المبت هو فراق الروح البدن ، والميت زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن .

وهذا كما ان النوم اخو الموت ، فيسمى وفاة ويسمى موتاً ، وان كانت الحياة موجودة فيها . قال الله تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها ، فيمسك التي قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى اجل مسمى ) . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ استيقظ من منامه يقول : « الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا وإليه النشور » وفي حديث آخر :

« الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً » وإذا أوى إلى فراشه يقول : « اللهم انت خلقت نفسي وانت توفاه لك مماتها ومحياتها إن امسكتها فارحها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » ويقول : « باسمك اللهم اموت واحياً » .

## فصل

ومن امراض القلوب « الحسد » كما قال بعضهم في حده : انه اذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء ، فلا يجوز ان يكون الفاضل حسوداً ؛ لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل ، وقد قال طائفة من الناس إنه متى زوال النعمة عن المحسود ، وان لم يصر للحاسد مثلها ، بخلاف الغبطة فإنه متى مثلها من غير حب زوالها عن المقبوط .

والتحقيق ان الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود وهو نوعان :

( احدها ) كراهة للنعمة عليه مطلقاً ، فهذا هو الحسد المذموم ، وإذا ابغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يفضيه ، فيكون ذلك مرضاً في قلبه ، ويلتذ بزوال النعمة عنه ، وان لم يحصل له نفع بزوالها ؛ لكن نفعه

زوال الألم الذي كان في نفسه ، ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه ، وهو راحة ، واشده كالمرض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باق ؛ فان بغضه لنعمة الله على عبده مرض ، فان تلك النعمة قد تعود على المحسود واعظم منها ، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود .

والحاسد ليس له غرض في شيء معين ؛ لكن نفسه تكره ما انعم به على النوع . ولهذا قال من قال : انه تمت زوال النعمة ، فان من كره النعمة على غيره تمت زوالها بقلبه .

و ( النوع الثاني ) : ان يكره فضل ذلك الشخص عليه ، فيحب أن يكون مثله او افضل منه ، فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسداً في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما انه قال : « لا حسد الا في اثنين : رجل اتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها ، ورجل اتاه الله مالا وسلطه علىهلكته في الحق » هذا لفظ ابن مسعود .

ولفظ ابن عمر « رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار » رواه البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه : « لا حسد الا في اثنين رجل اتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار ، فسمعه رجل فقال : يا ليتني أوتيت مثل ما اوتي هذا



فعملت فيه مثل ما يعمل هذا ، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق  
فقال رجل : ياليتي اوتيت مثل ما اوتى هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا ،  
فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا في موضعين هو  
الذي سماه اولئك القبطه ، وهو ان يحب مثل حال الغير ويكره ان  
يفضل عليه .

فان قيل : إذا لم سمي حسداً وإنما أحب أن ينعم الله عليه . قيل مبدأ  
هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكرهته ان يتفضل عليه ، ولولا  
وجود ذلك الغير لم يحب ذلك ، فلما كان مبدأ ذلك كراهته ان يتفضل عليه  
الغير كان حسداً ؛ لأنه كراهة تتبعها محبة ، واما من احب ان ينعم الله عليه  
مع عدم التفاته إلى احوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء .

ولهذا يتلى غالب النامن بهذا القسم الثاني وقد تسمى المنافسة فيتنافس  
الاثتان في الأمر المحبوب المطلوب ، كلاهما يطلب ان يأخذه ، وذلك لكرهية  
احدهما ان يتفضل عليه الآخر ، كما يكره المستبقان كل منهما ان يسبقه الآخر .  
والتنافس ليس مذموماً مطلقاً ، بل هو محمود في الخير . قال تعالى : ( ان  
الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون  
من رحيق مختم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون )

فامر المنافس ان ينافس في هذا النعيم ، لا ينافس في نعيم الدنيا

الزائل ، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نهى عن الحسد إلا فيمن أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه ، ومن أوتي المال فهو ينفقه . فاما من أوتي علماً ولم يعمل به ولم يعلمه ، أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله ، فإنه ليس في خير يرغب فيه ، بل هو معرض للعذاب ، ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل ، أدى الامانات الى أهلها ، وحكم بين الناس بالكتاب والسنة فهذا مخرجته عظيمة ؛ لكن هذا في جهاد عظيم ، كذلك المجاهد في سبيل الله .

والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم ؛ فلهذا لم يذكره ، وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال ؛ بخلاف المتفق والمعلم فإن هذين ليس لهم في العادة عدو من خارج ، فإن قدر أنها لها عدو يجاهدانه . فذلك أفضل لمرجبتها ، وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم والحاج ؛ لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والانفاق .

والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة ، وإلا فالعامل لا يحسد في العادة ، ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والسكاح أكثر من غيره ، بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيراً ، ولهذا يوجد بين أهل

العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك ، وكذلك فيمن له اتباع بسبب إنفاق ماله فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان ، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا .

ولهذا ضرب الله سبحانه « مثلين » : مثلاً بهذا ، ومثلاً بهذا فقال :  
( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً هل يستونون ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟! ) .

و ( المثلان ) ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما بعد من دونه : فإن الأوتان لا تقدر لا على عمل ينفع ، ولا على كلام ينفع ، فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء ، وآخر قد رزقه الله رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً هل يستوى هذا المملوك العاجز عن الاحسان وهذا القادر على الاحسان المحسن إلى الناس سرّاً وجهراً ، وهو سبحانه قادر على الاحسان إلى عباده ، وهو محسن إليهم دائماً ، فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه ، وهذا مثل الذي اعطاه الله مالا فهو ينفق منه آتاه الليل والنهار .

و ( المثل الثاني ) إذا قدر شخصان أحدهما ابكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شيء ، وهو مع هذا كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير ، فليس فيه من نفع قط ، بل هو كل على من يتولى أمره ، وآخر عالم عادل يأمر بالعدل ، ويعمل بالعدل ، فهو على صراط مستقيم . وهذا نظير الذي اعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس .

وقد ضرب ذلك مثلاً لنفسه ؛ فانه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل ، وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم . كما قال تعالى : ( شهد الله انه لا إله إلا هو ولللائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) وقال هود : ( إن ربي على صراط مستقيم ) .

ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس ، كان عبد الله يعلم الناس واخوه بطعم الناس ، فكانوا يعظمون على ذلك . ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن الناسك وهو يفتيهم فقال : هذا والله الشرف ، أو نحو ذلك .

هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس ابا بكر رضي الله عنه الانفاق كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — قال : « امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصدق فوافق ذلك ما لا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوماً . قال : فجت بنصف مالي ، قال : فقال لي رسول

الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله ، واتى ابوبكر رضي الله عنه بكل ما عنده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قال ابقيت لمسم الله ورسوله فقلت لا اسابقك الى شيء ابداً .

فكان ما فعله عمر من المنافسة والغلبة المباحة ؛ لكن حال الصديق رضي الله عنه افضل منه وهو انه خال من المنافسة مطلقاً لا ينظر إلى حال غيره .

وكذلك موسى صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج \* حصل له منافسة وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم ف قيل له : ما يبكيك ؟ فقال : ابكي ؛ لان غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من امتي » اخرجاه في الصحيحين وروى في بعض الالفاظ للمروية غير الصحيح « مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته : اكرمه وفضله ، قال : فرقمناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام ، فقال : من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا احمد ، قال : مرحباً بالنبي الامي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لامته ، قال : ثم اندفعنا فقلت من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا موسى ابن عمران ، قلت : ومن يعاتب ؟ قال : يعاتب ربه فيك ، قلت : ويرفع صوته على ربه قال ان الله عز وجل قد عرف صدقه .

وعمر رضي الله عنه كان مشبهاً بموسى، ونبينا حاله افضل من حال موسى  
فانه لم يكن عنده شيء من ذلك .

وكذلك كان في الصحابة ابو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا سالمين من  
جميع هذه الامور ، فكأنوا ارفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة ، وإن كان  
ذلك مباحاً ، ولهذا استحق ابو عبيدة رضي الله عنه ان يكون امين هذه الامة  
فان المؤمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما أوثمن عليه كان احق بالامانة  
ممن يخاف مزاحمته ؛ ولهذا يؤثمن على النساء والصبيان الحصيان ، ويؤثمن على  
الولاية الصغرى من يعرف انه لا يزاحم على الكبرى ، ويؤثمن على المال من  
يعرف انه ليس له غرض في اخذ شيء منه ، وإذا أوثمن من في نفسه خيانة شبه  
بالذئب المؤمن على الغنم ، فلا يقدر ان يؤدي الامانة في ذلك لما في نفسه من  
الطلب لما أوثمن عليه .

وفي الحديث النبي رواء الامام احمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه :  
« قال : كنا يوماً جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بطلع عليكم الآن  
من هذا الفج رجل من اهل الجنة . قال : فطلع رجل من الأنصار تتطف  
لحيته من وضوء قد علق نعليه في يده الشمال فسلم ، فلما كان الغد قال النبي  
صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله فلما كان اليوم  
الثالث ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل  
حاله فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي

الله عنه فقال : اني لا حيت ابي فاقسمت ان لا ادخل عليه ثلاثاً فان رأيت ان  
تؤيني اليك حتى تمضي الثلاث فعلت قال : نعم ! قال أنس رضي الله عنه فكان  
عبد الله يحدث انه بات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئاً ؛ غير انه  
إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر .  
فقال عبد الله غير اني لم اسمعه يقول إلا خيراً ، فلما فرغنا من الثلاث وكدت ان  
احقر عمله قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة ،  
ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات بطلع عليكم  
رجل من اهل الجنة فطلعت انت الثلاث مرات فأردت أن آوي اليك لأنظر  
ما عملك ، فاقدي بذلك ، فلم أرك تعمل كثير عمل ، فما الذي بلغ بك ما  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت غير اني لا  
أجد على احد من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه  
قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطبق . فقول عبد الله بن عمرو  
له هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطبق يشير إلى خلوه وسلامته من جميع  
أنواع الحسد .

وبهذا أتى الله تعالى على الأنصار فقال : ( ولا يجدون في صدورهم حاجة  
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) اي مما أوتي اخوتهم  
المهاجرون ، قال المفسرون لا يجدون في صدورهم حاجة اي حسداً وغيظاً مما  
أوتي المهاجرون ، ثم قال بعضهم من مال الفيء ، وقيل من الفضل والتقدم ،

فهم لا يجدون حاجة مما اوتوا من المال ولا من الجاه ، والحسد يقع على هذا .

وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون ان يفعلوا نظير ذلك ، فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله كما قال : ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) .

وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود : ( وكثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ، حسداً من عند انفسهم ، من بعد ما تبين لهم الحق ) يودون اي يتمنون ارتدادكم حسداً ، فجعل الحسد ههنا الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق ؛ لأنهم لما رأوا انكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل ؛ بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم ، وكذلك في الآية الاخرى : ( ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة ، وآتيناهم ملكاً عظيماً ، فمنهم من آمن به ، ومنهم من صد عنه ، وكفى بجهنم سعيراً ) وقال تعالى : ( قل اعوذ برب الفلق ، من شر ما خلق ، ومن شر غاسق إذا وقب ، ومن شر النفاثات في العقد ، ومن شر حاسد إذا حسد ) .

وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها ( نرات ) بسبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سحروه : سحره ليبد بن الاعصم اليهودي ، فالحسد



المبغض للنعمة على من انعم الله عليه بها ظالم معتد ، والكاره لتفضيله المحب  
لمثله منهي عن ذلك إلا فيما يقربه الى الله ، فإذا احب ان يعطى مثل ما  
اعطى مما يقربه الى الله فهذا لأبأس به ، واعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر  
الى حال الغير افضل .

ثم هذا الحسد ان عمل بموجبه صاحبه كان ظالماً معتدياً مستحقاً للعقوبة  
الا ان يتوب ، وكان المحسود مظلوماً مأموراً بالصبر والتقوى ، فيصبر على اذى  
الحاسد ويعفو ويصفح عنه ، كما قال تعالى : ( ود كثير من اهل الكتاب لو  
يردونكم من بعد ايمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق  
فانفخوا واصفحوا حتى يأتى الله بامرهم ) وقد ابتلى يوسف بحسد اخوته له  
حيث قالوا : ( ليوسف واخوه احب الى ايننا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي  
ضلال مبين ) فحسدوها على تفضيل الأب لها ، ولهذا قال يعقوب ليوسف :  
( لا نقص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيداً ان الشيطان للانسان  
عدو مبين ) .

ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الحب وبعده رقيقاً لمن  
ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكاً لقوم كفار ، ثم إن يوسف ابتلى  
بعد ان ظلم بمن بدعوه إلى الفاحشة وبراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه  
على ذلك فاستعصم واختار السجن على الفاحشة ، وآثر عذاب

الدنيا على سخط الله ، فكان مظلوماً من جهة من احبه لهواه  
وغرضه الفاسد .

فهذه المحبة اجته لهوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقها ،  
وأولئك المبغضون ابغضوه بغضة اوجبت ان يصير ملقى في الحب ثم  
اسيراً مملوكاً بغير إختياره ، فأولئك اخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق  
العبودية الباطلة بغير إختياره ، وهذه الجأته إلى ان اختار ان يكون  
محبوساً مسجوناً باختياره ، فكانت هذه اعظم في محنته ، وكان صبره  
هنا صبراً إختيارياً إقترن به التقوى ، بخلاف صبره على ظلمهم فان ذلك  
كان من باب المصائب التي لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو  
البهائم . والصبر الثاني افضل الصبرين ؛ ولهذا قال : ( إنه من يتق  
وبصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ) .

وهكذا إذا أودى المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق  
أو العصيان ، وإن لم يفعل أودى وعوقب ، فاختار الأذى والعقوبة  
على فراق دينه : أما الحبس وأما الخروج من بلده ، كما جرى للمهاجرين  
حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين ، وكانوا يعذبون ويؤذون .

وقد أودى النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى  
فكان يصبر عليها صبراً إختيارياً ، فانه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله

بأختياره ، وكان هذا أعظم من صبر يوسف : لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس ، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طلب منهم الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه ، وأهون ما عوقب به الحبس ، فإن المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة ، ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه ، فلما بيعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك ولم يكن أحد يهاجر إلا سراً ، إلا عمر بن الخطاب ونحوه ، فكانوا قد الجأؤم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعه منهم عن ذلك وحبسوه .

فكان ما حصل للمؤمنين من الاذى والمصائب هو بأختيارهم طاعة لله ورسوله ، لم يكن من المصائب السبابة التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف ، لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه ، وهذا اشرف النوعين ، واهلها اعظم درجة — وإن كان صاحب المصائب يشاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه — فإن هذا اصيب واوذي بأختياره طاعة لله بثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح . قال تعالى : ( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) .

بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه واخذ اللصوص ماله فان تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة ؛ لكن للمصيبة يكفر بها خطاياها ، فان الثواب إنما يكون على الاعمال الاختيارية وما يتولد عنها .

والذين يؤذون على الايمان ، وطاعة الله ورسوله ، ويحدث لهم بسبب ذلك حرج او مرض او جنس او فراق وطن وذهاب مال واهل ، او ضرب او شتم أو نقص رياسة ومال ثم في ذلك على طريقة الانبياء واتباعهم كالمهاجرين الاولين فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح ، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار ، وان كانت هذه الآثار ليست عملاً فعلة يقوم به لكنها متسبية عن فعله الاختياري ، وهي التي يقال لها متولدة .

وقد اختلف الناس هل يقال انها فعل لفاعل السبب ، او لله او لا فاعل لها ، والصحيح انها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الاسباب ولهذا كتب له بها عمل صالح .

والمقصود ان « الحسد » مرض من امراض النفس ، وهو مرض غالب فلا يخلص منه الا قليل من الناس ، ولهذا يقال : ما خلا

جسد من حسد ، لكن اللئيم يديه والكريم يخفيه . وقد قيل للحسن البصرى : ايجسد المؤمن ؟ فقال ما انسك اخوة يوسف لا ابالك ! ولكن عمه فى صدرك ، فانه لا يضرك ما لم تعدبه يداً ولساناً .

فمن وجد فى نفسه حسداً لغيره فعليه ان يستعمل معه التقوى والصبر . فيكره ذلك من نفسه ، وكثير من الناس الذين عندما دين لا يعتقدون على المحسود ، فلا يعينون من ظلمه ، ولكنهم ايضاً لا يقومون بما يجب من حقه ، بل اذا ذمه احد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده ، وكذلك لو مدحه احد لسكتوا ، وهؤلاء مدينون فى ترك المأمور فى حقه مفرطون فى ذلك ؛ لا معتدون عليه ، وجزاءهم انهم يخسرون حقوقهم فلا ينصفون ايضاً فى مواضع ، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود ، واما من اعتدى بقول او فعل فذلك يعاقب .

ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل فى الظالمين نفعه الله بتقواه : كما جرى لزَيْنَب بنت جحش — رضى الله عنها — فانها كانت هي التى تسامى عائشة من ازواج النبی — صلى الله عليه وسلم — وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب لاسيا المتزوجات بزواج واحد ، فان المرأة تغار على زوجها لحظها منه ، فانه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها .

وهكذا الحسد يقع كثيراً بين المتشاركين في رئاسة أو مال اذا أخذ بعضهم قسماً من ذلك وفات الآخر ، ويكون بين النظراء لكرهة احدهما ان يفضل الآخر عليه كحسد اخوة يوسف ، وكحسد ابني آدم احدهما لاخته ، فانه حسده لكون ان الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا ؛ فحسده على ما فضله الله من الايمان والتقوى — كحسد اليهود للمسلمين — وقتله على ذلك ؛ ولهذا قيل اول ذنب عصي الله به ثلاثة : الحرص ، والكبر ، والحسد . فالحرص من آدم والكبر من ابليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل .

وفي الحديث « ثلاث لا ينجو منهن احد : الحسد ، والظن ، والطيرة . وسأحدثكم بما يخرج من ذلك اذا حدثت فلا تبغض ، واذا ظننت فلا تحقق ، واذا تطيرت فامض » رواه ابن ابي الدنيا حديث ابي هريرة .

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم « دب اليكم داء الامم قبلكم : الحسد ، والبغضاء ، وهي الحالقة ، لا اقول تحلق الشر ، ولكن تحلق الدين » فسماء داء ، كما سمي البخل داء في قوله : « وأى داء ادوا من البخل ؟ ! » فلم ان هذا مرض ، وقد جاء في حديث آخر « إعوذ بك من منكرات الاخلاق والاهواء ، والادواء » فمطف الادواء على الاخلاق والاهواء .

فان « الخلق » ما صار عادة للنفس ، وسجية . قال تعالى : (وانك  
لعلى خلق عظيم ) قال ابن عباس وابن عينة واحمد بن حنبل رضي الله  
عنهم : على دين عظيم ، وفي لفظ عن ابن عباس : على دين الاسلام .  
وكذلك . قالت عائشة — رضي الله عنها — : كان خلقه القرآن .  
وكذلك قال الحسن البصري : ادب القرآن هو الخلق العظيم .

واما « الهوى » فقد يكون عارضاً ، والداء هو المرض ، وهو تألم  
القلب والفساد فيه ، وقرن في الحديث الاول الحسد بالبغضاء : لان  
الحاسد يكره اولاً فضل الله على ذلك الغير ، ثم ينتقل الى بغضه ، فان  
بغض اللازم بقضي بغض اللزوم ، فان نعمة الله اذا كانت لازمة وهو  
يحب زوالها ، وهي لا تزول الا بزواله ابغضه واحب عدمه ، والحسد  
يوجب البغي ، كما اخبر الله تعالى عن قبلنا : انهم اختلفوا من بعد  
ما جاءهم العلم بغيابهم ، فلم يكن اختلافهم لعدم العلم ، بل علموا الحق  
ولكن بغى بعضهم على بعض ، كما يبغى الحاسد على المحبود .

وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ، ان النبي صلى الله  
عليه وسلم قال : « لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا .  
وكونوا عباد الله اخواناً ، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال : .  
يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا ، وخيرها الذي يبدأ بالسلام » وقد قال صلى  
الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية انس ايضاً « والذي

نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

وقد قال تعالى : ( وان منكم لمن ليبطئن فان اصابكم مصيبة قال قد انعم الله علي إذ لم اكن معهم شهيداً ، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً ) .

فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لأخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم ، بل ان اصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم ، وان اصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بها ، بل أحبوا ان يكون لهم منها حظ ، فهم لا يفرحون الا بدنياً تحصل لهم ، او شر دنيوي ينصرف عنهم ، إذا كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة ولو كانوا كذلك لاجبوا إخوانهم ، واحبوا ما وصل اليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم .

وفي الصحيحين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول :  
« سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد . إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمل والسهر » وفي الصحيحين عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه » .

والشح مرض ، والبخل مرض ، والحسد شر من البخل كما في الحديث .



الذي رواه ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار » وذلك ان البخيل يمنع نفسه ، والحسود يكره نعمة الله على عباده ، وقد يكون في الرجل اعطاء لمن يعينه على اغراضه وحسد لئظرائه ، وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره والشح اصل ذلك .

وقال تعالى : ( ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « إياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم امرهم بالبخل فبخلوا ، وامرهم بالظلم فظلموا ، وامرهم بالقطيعة فقطعوا » وكان عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول : اللهم ! قنى شح نفسي ، فقال له رجل : ما أكثر ما ندعو بهذا ! فقال : إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة . والحسد يوجب الظلم .

## فصل

فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها ، بل وجهها لما يضرها ، ولهذا يقرن الحسد بالحقْد والغضب ، واما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها ، وقد يقترن به بغضا لما ينفعها ، والعشق مرض نفساني ، وإذا قوى أثر في البدن فصار مرضاً في الجسم ، إما من امراض

الدماغ كالإليخوليا ؛ ولهذا قيل فيه هو مرض وسواسي شبيه بالإليخوليا ،  
ولما من امراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك .

والمقصود هنا « مرض القلب » فانه اصل حجة النفس لما يضرها كالربض  
البدن الذي يشتهي ما يضره ، وإذا لم يطعم ذلك تألم ، وان اطعم ذلك قوى به  
المرض وزاد .

كذلك العاشق بضره اتصاله بللعشوق مشاهدة وملامسة وسماعا ،  
بل ويضره التفكير فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك ، فان منع من مشتهاه تألم  
وتعذب ، وان اعطي مشتهاه قوي مرضه ، وكان سببا لزيادة الالم .

وفي الحديث : « ان الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم  
مريضه الطعام والشراب » وفي مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواها  
الامام احمد في ( كتاب الزهد ) « يقول الله تعالى : اني لأذود أوليائي عن  
نعيم الدنيا ورخائها كما بذود الراعي الشفيق ابله عن مراتع الهلكة . واني  
لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق ابله عن مبارك الغرة وما  
ذلك لجواتهم علي ، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه  
الدنيا ولم يطفئه الهوى » . واتما شفاء المريض بزوال مرضه ، بل بزوال  
ذلك الحب المذموم من قلبه .

والناس في المعشوق على قولين :

قيل انه من باب الارادات ، وهذا هو المشهور .

وقيل : من باب التصورات ، وانه فساد في التخيل ، حيث يتصور المشوق على ما هو به ، قال هؤلاء : ولهذا لا يوصف الله بالعشق ، ولا انه يعشق ؛ لأنه منزّه عن ذلك ، ولا يحمد من يتخيل فيه خيالا فاسداً .

واما الاولون فمنهم من قال : يوصف بالعشق فانه الحبة التامة ، والله يحب ويحب ، وروى في اثر عن عبد الواحد بن زيد انه قال : « لا يزال عبدي يتقرب إلي بعشقي وأعشقه » وهذا قول بعض الصوفية .

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله ؛ لان العشق هو الحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي ، والله تعالى محبته لانهاية لها فليست تنتهي الى حد لا تنبغي مجاوزته .

قال هؤلاء : والعشق مذموم مطلقاً لا يمدح لا في حبة الخالق ولا المخلوق ، لأنه الحبة المفرطة الزائدة على الحد الحمود ( ايضاً ) فان لفظ « العشق » إنما يستعمل في العرف في حبة الانسان لا امرأة أو صبي ، لا يستعمل في حبة كحبة الأهل والمال والوطن والجاه . وحبة الأنبياء والصالحين ، وهو مقرون كثيراً بالفعل المحرم : إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي . يقرن به النظر المحرم ، واللمس المحرم ، وغير ذلك من الافعال المحرمة .

وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته [ محبة ] تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها مالا يحل ، ويترك ما يجب ، كما هو الواقع كثيراً ، حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة ؛ لمحبة الجديدة ، وحتى يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره في دينه ودنياه ، مثل ان يخصها بميراث لا تستحقه ، او يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله ، او يسرف في الانفاق عليها ، أو يملكها من امور محرمة تضره في دينه ودنياه ، وهذا في عشق من يباح له وطؤها .

فكيف عشق الأجنبية والذكر ان من العالمين ١١٩٠ فيه من الفساد مالا يحصىه الا رب العاد وهو من الامراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه ، ثم قد تفسد عقله ثم جسمه . قال تعالى : ( ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) .

ومن في قلبه مرض الشهوة وارادة الصورة متى خضع للمطلوب طمع المريض والطمع الذي يقوي الارادة والطلب ، ويقوي المرض بذلك بخلاف ما اذا كان آيساً من المطلوب ، فان اليأس يزيل الطمع فتضعف الارادة فيضعف الحب ، فان الانسان لا يريد ان يطلب ما هو آيس منه ، فلا يكون مع الارادة عمل اصلا ، بل يكون حديث نفس الا ان يقترن بذلك كلام او نظر ونحو ذلك فيأثم بذلك .

فاما إذا ابتلى بالعشق وعف وصبر فانه يثاب على تقواه لله ، وقد روى في الحديث : « أن من عشق فعف وكنم وصبر ثم مات كان شهيداً » وهو معروف من رواية يحيى القنات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً ، وفيه نظر ولا يحتاج هذا .

لكن من المعلوم بأدلة الشرع انه إذا عف عن المحرمات نظراً وقولاً وعملاً ، وكنم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم ، اما شكوى إلى المخلوق واما إظهار فاحشة ، واما نوع طلب للمعشوق ، وصبر على طاعة الله ، وعن معصيته ، وعلى ما في قلبه من الم العشق ، كما بصبر المصاب عن الم المصيبة ؛ فان هذا يكون ممن اتقى الله وصبر ، ( ومن يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين )

وهكذا مرض الحسد وغيره من امراض النفوس ، واذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فيها خشية من الله كان ممن دخل في قوله : ( واما من خاف مقام ربه وسهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى )

فالنفس إذا احبت شيئاً سعت في حصوله بما يمكن ، حتى تسعى في امور كثيرة تكون كلها مقامات لتلك الغاية ، فمن احب محبة مذمومة او ابغض بغضاً مذموماً وفعل ذلك كان آثماً ، مثل ان يبغض شخصاً لحسده له . فيؤذي من له به تعلق ، اما بمنع حقوقهم ؛ او بعدوان عليهم . او لمحبة له

لهواه معه فيفعل لأجله ما هو محرم ، او ما هو مأمور به لله فيفعله لأجل  
هواه لا لله ، وهذه امراض كثيرة في النفوس ، والانسان قد يبغض شيئاً  
فيبغض لأجله اموراً كثيرة بمجرد الوم والخيال .

وكذلك يحب شيئاً فيحب لأجله اموراً كثيرة ؛ لأجل الوم والخيال ،  
كما قال شاعرهم :

احب لحبها السودان حتى      احب لحبها سود الكلاب

فقد احب سوداء ؛ فاحب جنس السواد ، حتى في الكلاب ، وهذا  
كله مرض في القلب في نظره وارادته .

فنسأل الله تعالى ان يعافى قلوبنا من كل داء ؛ ونعوذ بالله من منكرات  
الأخلاق والأهواء والادواء .

والقلب انما خلق لأجل « حب الله تعالى » وهذه الفطرة التي فطر الله  
عليها عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة فابواه  
يهودانه او بنصرانه او مجسانه ؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون  
فيها من جدعاء » ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه اقراءوا ان شئتم : ( فطرة  
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) اخرجه البخاري ومسلم .

فإن الله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده ؛ فإذا تركت الفطرة  
بلافساد كان القلب عارفاً بالله محباً له عابداً له وحده ، لكن نفسد  
فطرته من مرضه كإيوبة يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، وهذه كلها تغير  
فطرته التي فطره عليها ، وإن كانت بقضاء الله وقدره - كما تغير البدن  
بالجدع - ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى لها من يسعي في أعادتها  
إلى الفطرة .

والرسل صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير  
الفطرة وتحولها ، وإذا كان القلب محباً لله وحده مخلصاً له الدين لم يتل  
بحب غيره [ أصلاً ] ، فضلاً أن يتلى بالعشق . وحيث ابتلي بالعشق فلنقص  
محبته لله وحده .

ولهذا لما كان يوسف محباً لله مخلصاً له الدين لم يتل بذلك ، بل قال  
تعالى : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا المخلصين ) .  
وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها ، فلهذا ابتليت بالعشق ، وما  
يتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه ، وإلا فالقلب اللبيب إلى الله  
الخائف منه فيه صار فإن يصرفه عن العشق :

( أحدها ) أنابته إلى الله ، ومحبته له ، فإن ذلك ألد وأطيب من كل  
شيء . فلا تبقى مع حبة الله حبة مخلوق زاحمه .

و ( الثاني ) خوفه من الله ، فان الخوف للمضاد للعشق بصرفه ، وكل من احب شيئاً بعشق او غير عشق فانه يصرف من محبته بمحبة ما هو احب اليه منه ، اذا كان يزاحمه ، وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون ابغض اليه من ترك ذلك الحب ، فاذا كان الله احب الى العبد من كل شيء ، واخوف عنده من كل شيء ، لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة الا عند غفلة او عند ضعف هذا الحب والخوف ، بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ، فان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، فكما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفاً منه وترك المعصية حباً له وخوفاً منه قوي حبه له وخوفه منه ، فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره .

وهكذا امراض الأبدان : فان الصحة تحفظ بالمثل ، والمرض يدفع بالضد ، فصحة القلب بالايمان تحفظ بالمثل ، وهو ما يورث القلب ايماناً من العلم النافع والعمل الصالح ، فتلك اغذية له ، كما في حديث ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً « ان كل آدب يحب ان تؤتى مأدبته ، وان مأدبة الله هي القرآن » والآدب المضيف فهو ضيافة الله لعباده (١) .

مثل آخر الليل واوقات الأذان والاقامة وفي سجوده وفي ادبار الصلوات ويضم الى ذلك الاستغفار ؛ فانه من استغفر الله ثم تاب اليه متعه متاعاً حسناً الى اجل مسمى .

---

(١) ياض بالامل



وليتخذ ورداً من «الاذكار» في النهار ، ووقت النوم ، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف ، فانه لا يلبث ان يؤيده الله بروح منه ، ويكتب الايمان في قلبه .

وليحرص على اكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة فانها عمود الدين ، وليكن هجيره لا حول ولا قوة الا بالله ، فانها بها تحمل الانتقال وتكابد الاهوال وينال رفيع الاحوال .

ولا يسأم من الدعاء والطلب ، فان العبد يستجاب له ما لم يعجل ، فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي ، وليعلم ان النصر مع الصبر ، وان الفرج مع الكرب ، وان مع العسر يسراً ، ولم ينل احد شيئاً من ختم الخير نبي فمن دونه الا بالصبر .

والحمد لله رب العالمين . . وله الحمد والمثنة على الاسلام والسنة حمداً بكافيه نعمه الظاهرة والباطنة ، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين . وسلم تسليماً كثيراً .

قال شيخ الاسلام

رحمه الله ايضا

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم .

## فصل

### في مرض القلوب ومفائرها

قد ذكرنا في غير موضع : ان صلاح حال الانسان في العدل ، كما ان فسادة في الظلم . وان الله سبحانه عدله وسواء لما خلقه ، وصحة جسمه وعافيته من اعتدال اخلاطه واعضائه ومرض ذلك الانحراف والليل .

وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة .

وقد ذكر الله « مرض القلوب وشفاءها » في مواضع من كتابه وجاء ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كقوله تعالى عن المنافقين : ( في قلوبهم مرض ، فزادهم الله مرضاً ) وقال : ( فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ) وقال تعالى : ( وبشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم ) وقال : ( قد جاءكم موعظة من ربكم ، وشفاء لما في الصدور ) . وقال تعالى : ( ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) . وقال تعالى : ( قل هو الله الذي آمنوا هدى وشفاء ) . وقال تعالى : ( ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) . وقال : ( لئن لم ينته المنافقون ، والذين في قلوبهم مرض ، والمرجفون في المدينة لثغرنك بهم ) . وقال : ( وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هلا سألوا إذ لم يعلموا فأنما شفاء العي السؤال » وقال الرشيد : الآن شفيتي يا مالك ! وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود « ان احداً لا يزال بخير ما اتقى الله ، وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلاً فشفاه . واوشك ان لا يجده والذي لا اله الا هو » .

وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها

وحياتها وسمها وبصرها وعقلها وصممها وبكها وعمها .

لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول : المرض نوعان :

فساد الحس .

وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الارادية .

وكل منها يحصل بفقده الم وعذاب ، فكما انه مع صحة الحس والحركة الارادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة ، فكذلك بفسادها يحصل الالم والعذاب ؛ ولهذا كانت النعمة من النعيم ، وهو ما ينعم الله به على عباده ، مما يكون فيه لذة ونعيم ، وقال : ( لسألن يومئذ عن النعيم ) اي عن شكره .

فسبب اللذة احساس الملائم ، وسبب الالم احساس المنافي ، ليس اللذة والالم نفس الاحساس والادراك ؛ وانما هو نتيجة وثمرته ومقصوده وغايته ، فالمرض فيه الم لا بد منه وان كان قد يسكن احيانا لمعارض راجع ، فالملتضي له قائم يهيج بأذى سبب ، فلا بد في المرض من وجود سبب الالم ، وانما يزول الالم بوجود للمعارض الراجع .

ولذة القلب وألمه اعظم من لذة الجسم وألمه ، اغنى الله ولذته النفسانيتان

وان كان قد يحصل فيه من الالم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء آخر .

فلذلك كان مرض القلب وشفاءه اعظم من مرض الجسم وشفائه ، فتارة يكون من جملة الشبهات . كما قال : ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) وكما صنف الحرايطي « كتاب اعتلال القلوب بالاهواء » ففي قلوب المنافقين : للرض من هذا الوجه ، ومن هذا الوجه : من جهة فساد الاعتقادات ، وفساد الارادات .

والمظلوم في قلبه مرض وهو الالم الحاصل بسبب ظلم الغير له ، فاذا استوفى حقه اشتفى قلبه . كما قال تعالى : ( ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ) فان غيظ القلب انما هو لدفع الاذى والالم عنه ، فاذا اندفع عنه الاذى واستوفى حقه زال غيظه .

فكما ان الانسان اذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضاً مؤلماً له بفوته من المصالح ويحصل له من المضار فكذلك اذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ، ولم يميز بين الخير والشر ، والنبي الرشاد كان ذلك من اعظم امراض قلبه والله ؛ وكما انه اذا انتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية ، ومثل اكل الطين ونحوه كان ذلك مرضاً ؛ فانه يتألم حتى يزول المـهـ

بهذا الاكل الذي يوجد للمأكل أكثر من الاول ؛ فهو يتألم ان اكل ؛  
ويتألم ان لم يأكل ؛

فكذلك اذا بلي بحب من لا ينفعه العشق ونحوه سواء كان لصورة  
او لرئاسة او لمال ونحو ذلك فان لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم  
ومريض سقيم ؛ وان حصل محبوبه فهو اشد مرضاً والمأ وسقماً ؛ ولذلك  
كما ان المريض اذا كان يبغيض ما يحتاج اليه من الطعام والشراب كان  
ذلك الألم حاصلًا ؛ وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك  
حتى يقتله ؛ حتى يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج اليه ؛ فهو متألم  
في الحال ؛ وتألم فيما بعد ان لم يغافه الله اعظم وأكبر .

فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض للمريض لاكل الاصحاح .  
لاطعمتهم واشربتهم حتى لا يقدر ان يرام يأكلون ؛ ونفرته عن ان  
يقوم بحقه ككفرة للمريض عما يصلح له من طعام وشراب ؛ فالحب  
والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس كالشهوة والنفرة  
الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم . وعمى القلب وبكمه ان يبصر  
الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره ، كعمى الجسم وخرسه عن ان يبصر الامور  
المرتبة ، ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره .

وكما أن الضرير اذا ابصر وجد ان الراحة والعافية والسرور امراً

عظيماً فبصر القلب ، ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصىه الا الله ، وإنما الغرض هنا تشبيه احد المرضين بالآخر . فطب الاديان يحتذي حذو طب الابدان .

وقد كتب سليمان الى ابي الدرداء . اما بعد : فقد بلغني انك قعدت طيباً فاياك ان تقتل ، والله انزل كتابه شفاء لما في الصدور . وقال تعالى : ( ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً ) ذلك ان الشفاء انما يحصل لمن يعتمد الدواء ومع المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم .

فرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال : اما شهوة مالا يحصل او يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما بضر ، ويكون بضعف قوة الادراك والحركة ، كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال ، وهي الاهواء التي قال الله فيها : ( ومن اظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) . وقال : ( بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم ) .

كما يكون الجسد خارجاً عن الاعتدال إذا فعل ما يشبهه الجسم بلا قول الطبيب ، ويكون لضعف ادراك القلب وقوته حتى لا يستطيع ان يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح له . وكان المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا

يَحْتَمُونَ وَلَا يَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذْيَةِ الْكَرِيمَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْجِيلِ نَوْعٍ مِنَ الرَّاحَةِ وَاللَّذَّةِ ، وَلَكِنْ ذَلِكَ بِعَقِبِهِمْ مِنَ الْآلَامِ مَا يَعْظُمُ قُدْرَهُ ، أَوْ يَعْجِلُ الْهَلَاكَ .

فَكَذَلِكَ بَنُوا آدَمَ مِنْ جِهَالِ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ : يَسْتَعْجِلُ أَحَدُهُمْ مَا تَرْتَبِعُهُ لَذَّتُهُ وَيَتْرَكُ مَا تَكْرَهُهُ نَفْسُهُ مِمَّا هُوَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ، فَيَعْقِبُهُمْ ذَلِكَ مِنَ الْإِلْمِ وَالْعُقُوبَاتِ ، أَمَا فِي الدُّنْيَا وَأَمَا فِي الْآخِرَةِ مَا فِيهِ عَظُمُ الْعَذَابِ وَالْهَلَاكَ الْأَعْظَمِ .

و «التَّقْوَى» هِيَ الْإِحْتِيَاءُ عَمَّا يَضُرُّهُ بِفَعْلِ مَا يَنْفَعُهُ ؛ فَانِ الْإِحْتِيَاءُ عَنِ الضَّارِّ يَسْتَلْزِمُ اسْتِعْمَالَ النَّافِعِ ، وَأَمَا اسْتِعْمَالُ النَّافِعِ فَقَدْ يَكُونُ مَعَهُ أَيْضاً اسْتِعْمَالُ لُضَارِّ ، فَلَا يَكُونُ صَاحِبَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ .

وَأَمَا تَرَكَ اسْتِعْمَالَ الضَّارِّ وَالنَّافِعِ فَهَذَا لَا يَكُونُ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجَزَ عَنِ تَبَاوُلِ الْغِذَاءِ كَانَ مُغْتَدِيًا بِمَا مَعَهُ مِنَ الْمَوَادِّ الَّتِي نَضَرُهُ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلِهَذَا كَانَتِ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ، وَلِلْمُتَّقِينَ ؛ لِأَنَّهُمُ الْمُحْتَمُونَ عَمَّا يَضُرُّهُمْ فَعَاقِبَتُهُمُ الْإِسْلَامُ وَالْكَرَامَةُ ، وَإِنْ وَجَدُوا الْمَافِي الْإِبْتِدَاءَ لِتَبَاوُلِ الدَّوَاءِ وَالْإِحْتِيَاءِ ، كَفَعَلَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمَكْرُوهَةِ . كَمَا قَالَ تَعَالَى ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ) .

وَلَكثَرَةُ الْأَعْمَالِ الْبَاطِلَةِ الْمَشْتَهَاةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وَأَمَا مِنْ خَافٍ مَقَامٍ



ربه ونهى النفس عن الهوى : فان الجنة هي المأوى ) . وكما قال : ( وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ) فأما من لم يحتم فان ذلك سبب لضرره في العاقبة ، ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو اصلح ممن احتسى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سراً ؛ فان الحمية التامة بلا اعتداء تمرض ، فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات .

وقد قدمنا في « قاعدة كبيرة » ان جنس الحسنات انفع من جنس ترك السيئات ، كما ان جنس الاعتداء من جنس الاحتماء ، وبيننا ان هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام الى غيره ، وكما ان الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله ، وازالته بعد حصوله ، فهكذا امراض القلب يحتاج فيها الى حفظ الصحة ابتداء والى اعادتها - بان [ عرض ] له المرض - دواماً ، والصحة تحفظ بالثلث ، والمرض يزول بالضد ، فصحة القلب تحفظ باستعمال امثال ما فيها ، او هو ما يقوي العلم والايمان من الذكر والتفكير والعبادات المشروعة ، وتزول بالضد ، فتزال الشبهات بالبينات ، وتزال محبة الباطل بيقضه ومحبة الحق .

ولهذا قال يحيى بن عمار : العلوم خمسة : فعلم هو حياة الدنيا . وهو علم التوحيد . وعلم هو غذاء الدين ؛ وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث . وعلم هو دواء الدين ؛ وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج الى .

يشفيه منها ، كما قال ابن مسعود . وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث  
وعلم هو هلاك الدين ؛ وهو علم السحر ونحوه .

فحفظ الصحة بالمثل ، وإزالة المرض بالضد ، في مرض الجسم الطبيعي .  
ومرض القلب النفساني الديني الشرعي . قال النبي صلى الله عليه وسلم :  
« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج  
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ثم يقول أبو هريرة : أقرؤا أن  
شئتم : ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) اخرجاه في الصحيحين . قال الله  
تعالى ( وله من في السموات والارض كل له قانتون . وهو الذي بيده  
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والارض ) الى قوله  
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ) الى قوله ( فأقم وجهك للدين  
حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم  
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) .

فأخبر انه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفاً ، وهو عبادة الله وحده لا  
شريك له ، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب ، وتركها ظلم  
عظيم اتبع أهله أهواءهم بغير علم ، ولا بد لهذه الفطرة والحلقة . — وهي  
صحة الحلقة — من قوت وغذاء يمدّها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علماً وعملاً ؛  
ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملّة بالشريعة المنزلّة ، وهي مأدبة الله كما قال  
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود : « ان كل آدب يحب أن

تؤتى مأدبته وان مأدبة الله هي القرآن « ومثله كماء أنزله الله من السماء ، كما جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة . والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته هم ممرضون القلوب مسقمون لها ، وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور .

وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما نصيب الجسم من الألم يصح بها الجسم وتزول اخلاطه الفاسدة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا م ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطاياها » وذلك تحقيق لقوله : ( من يعمل سوءاً يجز به ) .

ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤب صحيحاً ، والا احتاج ان يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله ، كالذي اجتمعت فيه اخلاطه ، ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها ، ولهذا جاء في الأثر « اذا قالوا العزيز : اللهم ارحمه ، يقول الله : كيف ارحمه من شيء به ارحمه؟! » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « المرض حطة يحط الحطاليان عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها » .

وكما ان امراض الجسم ما إذا مات الانسان منه كان شهيداً . كالطعون والمبطنون وصاحب ذات الجنب ، وكذلك الميت بغرق او حرق او هدم ؛ فمن

أمراض النفس ، ما اذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيداً ،  
كالجيان الذي يتقي الله ويصبر للقتال حتى يقتل ؛ فان البخل والجبن من  
امراض النفوس ان اطاعه أوجب له الألم ، وان عصاه تألم كأمراض الجسم .

وكذلك العشق فقد روى « من عشق فعف وكنتم وصبر ثم مات مات  
شهيداً » فانه مرض في النفس يدعو الى ما يضر النفس كما يدعو المريض الى تناول  
ما يضر ، فان اطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفي الدنيا ايضاً ، وان عصى  
الموى بالعفة والكتان صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها فاذا مات من ذلك  
المرض كان شهيداً ، هذا يدعو الى النار فيمنعه كالجيان تمنعه نفسه عن  
الجنة فيقدمها .

فهذه الأمراض إذا كان معها ايمان وتقوى كانت كما قال النبي صلى  
الله عليه وسلم : « لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيراً له ان اصابته سراء  
فشكر ، كان خيراً له ، وان اصابته ضراء فصبر كان خيراً له » .

والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين .  
وسلم تسلياً .

## سئل الشيخ رحمه الله

عن قوله عز وجل : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) فما العبادة وفروعها ؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا ؟ وما حقيقة العبودية ؟ وهل هي أعلا المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات ؟ وليسطروا لنا القول في ذلك .

فاجب : الحمد لله رب العالمين .

« العبادة » هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه : من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ، فالصلاة والزكاة ، والصيام ، والحج ، وصديق الحديث ، وأداء الأمانة ؛ وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر . والجهاد للكفار والمنافقين ، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم ، والدعاء والذكر والقراءة ، وأمثال ذلك من العبادة .

وكذلك حب الله ورسوله ، وخشية الله والانتابة إليه . وإخلاص الدين له ، والصبر لحكمه ، والشكر لنعمة ، والرضا بقضائه ، والتوكل عليه ؛

والرجاء لرحمته ، والخوف لعذابه ، وامثال ذلك هي من العبادة لله .

وذلك ان العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له ، التي خلق الخلق لها ، كما قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وبها ارسل جميع الرسل ، كما قال نوح لقومه : ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) ، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم .

وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) وقال تعالى : ( وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون ) وقال تعالى : ( وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ) كما قال في الآية الاخرى : ( يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم ) . وجعل ذلك لازماً لرسوله الى الموت كما قال : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين )

وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى : ( وله من في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وقال تعالى : ( ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) وذم المستكبرين عنها بقوله : ( وقال

ربكم ادعوني استجب لكم ، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون  
جهنم داخرين )

ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى : ( عينا يشرب بها عباد الله  
يفجرونها نفجيراً ) وقال : ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا )  
الآيات . ولما قال الشيطان : ( فما اغويته لاريث لهم في الارض ولا غنيهم  
اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ) قال الله تعالى : ( ان عبادي ليس لك  
عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين )

وقال في وصف الملائكة بذلك : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه  
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) الى قوله : ( وهم من  
خشيته مشفقون ) وقال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئا  
أداً . تكاد السموات يتفطرن منه ، وتتشق الارض ، وتخر الجبال هدا  
ان دعوا للرحمن ولداً ، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولداً ، ان كل من في  
السموات والارض الا آتى الرحمن عبداً لقد احصاهم وعدم عدداً ، وكلهم  
آتيه يوم القيامة فرداً )

وقال تعالى عن المسيح - الذي ادعيت فيه الالهية والنبوة - ( ان هو  
الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلاً لابي اسرائيل ) ، ولهذا قال النبي صلى الله  
عليه وسلم في الحديث الصحيح : « لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى

بن مريم فانما انا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله »

وقد نعته الله « بالعبودية » في اكمل احواله فقال في الاسراء : ( سبحانه الذي اسرى بعبد له ليلا ) وقال في الايحاء : ( فأوحى الى عبده ما اوحى ) وقال في البقرة : ( وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ) وقال في التحدي : ( وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) فالدين كله داخل في العبادة .

وقد ثبت في الصحيح ان جبريل لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة اعرابي وسأله عن الاسلام قال : « ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا . قال : فما الايمان ؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال فما الاحسان ؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك » ثم قال في آخر الحديث « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » فجعل هذا كله من الدين .

و « الدين » يتضمن معنى الخضوع والذل . يقال : دنته فدان اي : ذلته فذل ، ويقال يدين الله ، ويدين الله اي : يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له .



و « العبادة » اصل معناها النذل أيضاً ، يقال : طريق معبد اذا كان مذللاً  
تقد وطئته الاقدام .

لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى النذل ومعنى الحب ، فهي تتضمن  
غاية النذل لله بغاية المحبة له ، فان آخر مراتب الحب هو التميم ، واوله  
« العلاقة » لتعلق القلب بالمحبوب ، ثم « الصباية » لانصباب القلب اليه ،  
ثم « الغرام » وهو الحب اللازم للقلب ، ثم « العشق » وآخرها « التميم »  
يقال : تيم الله أي : عبد الله ، فالتميم المعبود لمحبوبه .

ومن خضع لانسان مع بغضه له لا يكون عابداً له ، ولو أحب شيئاً ولم  
يخضع له لم يكن عابداً له ، كما قد يحب ولده وصديقه ، ولهذا لا يكفي  
أحدها في عبادة الله تعالى ، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل  
شيء ، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء ، بل لا يستحق للمحبة  
والذل التام إلا الله .

وكل ما أحب لغير الله فمحبه فاسدة ، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيماً  
باطلاً ، قال الله تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم ، وأزواجكم ،  
وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ؛ وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن  
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فترضوا حتى يأتي  
الله بأمره ) ، فجنس المحبة تكون لله ورسوله ، كالطاعة ؛ فان الطاعة لله ورسوله

والارضاء لله ورسوله : ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) والابتاء لله ورسوله :  
( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله )

وأما « العبادة » وما يناسبها من التوكل ؛ والخوف ؛ ونحو ذلك فلا  
يكون إلا لله وحده ، كما قال تعالى : ( قل : يا أهل الكتاب تعالوا  
الى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً ) الى  
قوله : ( فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ) وقال تعالى : ( ولو أنهم  
رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله ؛ سيؤتينا الله من فضله  
ورسوله ؛ أنا إلى الله راغبون ) فالابتاء لله والرسول كقوله : ( وما آتاكم  
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) . وأما الحسب وهو الكافي فهو  
الله وحده ، كما قال تعالى : ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم  
فاخشعوا فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) وقال تعالى : ( يا أيها  
النبي حسبك الله ؛ ومن اتبعك من المؤمنين ) اي حسبك وحسب من  
اتبعك الله .

ومن ظن ان المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطاً  
فاحشاً ، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وقال تعالى : ( أليس الله  
بكاف عبده ) .

و « تحرير ذلك » ان العبد يراد به « المعبود » الذي عبده الله فذله وديره

وصرفه ، وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار  
والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار ؛ إذ هو ربهم كلهم ومليكمهم ،  
لا يخرجون عن مشيئته وقدرته ، وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا  
فاجر ؛ فما شاء كان وإن لم يشأوا . وما شأوا إن لم يشأ . كما قال  
تعالى : ( أفغير دين الله يبغون . وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً  
وكرهاً وإليه يرجعون ) .

فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب  
قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواء ولا خالق إلا هو  
سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه ، وسواء علموا ذلك أو جهلوه ؛ لكن أهل  
الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به ؛ بخلاف من كان جاهلاً بذلك ؛ أو  
جاحداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا يخضع له ؛ مع علمه بأن الله  
ربه وخالقه .

فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجدل له كان عذاباً  
على صاحبه ، كما قال تعالى : ( وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ؛  
فانظر كيف كان عقوبة المفسدين ) وقال تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب  
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم  
يعلمون ) وقال تعالى : ( فاتهم لا يكتبونك ولكن الظالمين بآيات  
الله يمحذون ) .

فان اعترف العبد ان الله ربه وخالقه ؛ وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف  
العبودية المتعلقة بربوبية الله ، وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه ،  
لكن قد يطيع امره ؛ وقد يعصيه ، وقد يعبد مع ذلك ؛ وقد يعبد  
الشيطان والاصنام .

ومثل هذه العبودية لا تفرق بين اهل الجنة والنار ، ولا بصير بها  
الرجل مؤمناً . كما قال تعالى : ( وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون )  
فان المشركين كانوا يقولون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال  
تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) وقال تعالى :  
( قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ) سيقولون لله اقل : افلا تذكرون )  
الى قوله : ( قل فأنى تسحرون )

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدا يشهد هذه الحقيقة وهي « الحقيقة  
الكونية » التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ،  
وابليس معترف بهذه الحقيقة ؛ واهل النار . قال ابليس : ( رب فانظرنى  
الى يوم تبعثون ) وقال : ( رب بما اغويتني لآزبن لهم فى الارض ولاغوينهم  
اجمعين ) وقال : ( فبعزتك لاغوينهم اجمعين ) وقال : ( أرأيتك هذا  
الذي كرمت علي ) وامثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بان الله ربه وخالقه  
وخالقه غيره ؛ وكذلك اهل النار قالوا : ( ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا

قوماً ضالين ) وقال تعالى : ( ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا بلى وربنا )

فن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله . كان من جنس ابليس واهل النار ؛ وان ظن مع ذلك انه من خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والهي الشرعيان ، . كان من اشر اهل الكفر والاحاد .

ومن ظن ان الحضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله . حتى يدخل في « النوع الثاني » من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لا يعبد الاياه ؛ فيطيع امره وامر رسوله ، ويوالي اوليائه المؤمنين المتقين ؛ ويعادي اعداءه ، وهذه العبادة متعلقة بالهيته ، ولهذا كان عنوان التوحيد « لا اله الا الله » بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده ؛ او يعبد معه الهماً آخر ، فالاله الذي يأله القلب بكل الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك ، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها ، وبها وصف المصطفين من عباده ، وبها بعث رسوله .

وأما « العبد » بمعنى المعبود سواء اقر بذلك او أنكره ؛ فتلك يشترك

فيها المؤمن والكافر . وبالفارق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين « الحقائق الدينية » الداخلة في عبادة الله ودينه وامره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي اهلها ويكرمهم بجنته ، وبين « الحقائق الكونية » التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين . ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولائه لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية .

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون ، وكثر فيه الاشتباه على السالكين ، حتى زلق فيه من اكبر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والرفان مالا يحصيهم الا الله الذي يعلم السر والاعلان ؛ والى هذا اشار الشيخ « عبد القادر » رحمه الله فيها ذكر عنه ، فبين ان كثيراً من الرجال إذا وصلوا الى الحق والقضاء والقدر أمسكوا الا انا فاني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق ؛ والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقاً للقدر .

والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله ؛ لكن كثير من الرجال غلطوا ، فاتهم قد يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصي والذنوب ؛ أو ما يقدر على الناس من ذلك ، بل من الكفر ؛ ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته

فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ، ونحو ذلك ، ديناً وطريقاً  
وعبادة ؛ فيضاهون المشركين الذين قالوا : ( لو شاء الله ما اشركنا ولا  
آبائنا ولا حرمنا من شيء ) . وقالوا : ( انطعم من لو يشاء الله اطعمه ) .  
وقالوا : ( لو شاء الرحمن ما عبدناهم )

ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به ونصبر على  
موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف ، قال تعالى :  
( ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) . قال  
بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله  
فيرضى وبسلم ، وقال تعالى : ( ما اصاب من مصيبة في الارض ولا  
في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير ، لكيلا  
تأسوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم ) .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « احتج  
آدم وموسى فقال موسى انت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك  
من روحه واسجد لك ملائكته ، وعلمك اسماء كل شيء » ، فلماذا  
أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك  
الله برسائله وبكلامه ، فهل وجدت ذلك مكتوباً علي قبل ان أخلق ؟ قال :  
نعم . قال : فخرج آدم موسى » .

وآدم عليه السلام لم يحتاج على موسى بالقدر ظناً أن المذنب يحتاج بالقدر ، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ، ولو كان هذا عنراً لكان عنراً لابليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ، ولا موسى لام آدم أيضاً لأجل الذنب ، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتبه وهدى ، ولكن لأمه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ، ولهذا قال : فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوباً قبل أن أخلق ، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدراً ، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له ، فإنه من تمام الرضا بالله رباً .

وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب ، وإذا اذنب فعليه أن يستغفر ويتوب ، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب . قال تعالى : ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) وقال تعالى : ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) وقال : ( وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) وقال يوسف : ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) .

وكذلك ذنوب العباد ، يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر — بحسب قدرته — ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويجب في الله ويغض في الله . كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم



اولياء تلقون اليهم بالموءة ) الى قوله : ( قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابداً ، حتى تؤمنوا بالله وحده ) ، وقال تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الى قوله : ( اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدم بروح منه ) وقال تعالى : ( افجعل المسلمين كالمجرمين ) وقال : ( ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار ) وقال تعالى : ( ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى : ( وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الاموات ) وقال تعالى : ( ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سليماً لرجل هل يستويان مثلاً ) وقال تعالى : ( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ) الى قوله : ( بل أكثرهم لا يعلمون ، وضرب الله مثلاً رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء ) الى قوله : ( وهو على صراط مستقيم ) وقال تعالى : ( لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون ) .

ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين اهل الحق والباطل ، واهل الطاعة واهل

المصية، واهل البر واهل الفجور واهل الهدى والضلال، واهل النقي والرشاد واهل الصدق والكذب.

فنشهد « الحقيقة الكونية » دون « الدينية » سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به الأمر الى ان يسوى الله بالانعام ، كما قال تعالى عنهم : ( تالله ان كنا لفي ضلال مبين ، اذ نسويكم برب العالمين ) بل قد آل الامر بهؤلاء الى ان سوا الله بكل موجود ، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقاً لكل موجود اذ جعلوه هو وجود المخلوقات ، وهذا من اعظم الكفر والاحاديرب العباد.

وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد لا بمعنى انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون ؛ اذ يشهدون انفسهم هي الحق ، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب « الفصوص » ، وامثاله من الملحدين المقتزين كابن سبعين وامثاله . ويشهدون انهم هم المعبدون والمعبودون ، وهذا ليس بشهود الحقيقة ؛ لا كونية ولا دينية ؛ بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية ، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق ، وجعلوا كل وصف منموم وممدوح نعتاً للخالق والمخلوق ، اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم .

وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن لله أهلين من الناس. قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال أهل القرآن هم أهل الله ، وخاصته » فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وإن الخالق سبحانه مبين للمخلوق ليس هو حالاً فيه ولا متحداً به ولا وجوده وجوده .

و «النصارى» كفرهم الله بأن قالوا : بالجلول والاتحاد بالمسيح خاصة ، فكيف من جعل ذلك عاماً في كل مخلوق ؟ !.

ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله ، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لمباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك ، كما قال (إياك نعبد وإياك نستعين) .

ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — بحسب الامكان — والجهاد في سبيله لأهل الكفر والفساق . فيجتهدون في إقامة دينه ، مستعينين به ، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات ، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك ، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بلا كل ، ويدفع به الجوع للمستقبل ، وكذلك إذا آن أو أن البرد

دفعه باللباس ، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه . كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم « يا رسول الله أرأيت أدوية تتداوى بها ، ورقى نستترقي بها وثقاة تتقي بها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : هي من قدر الله » . وفي الحديث « ان العناء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض » فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة .

وهؤلاء الذين يشهدون « الحقيقة الكونية » وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ، يجعلون ذلك مانعاً من اتباع امره الديني الشرعي على مراتب في الضلال .

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً ، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة . وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى ، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا : ( لو شاء الله ما اشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء ) . وقالوا : ( لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) .

وهؤلاء من اعظم اهل الارض تناقضاً ؛ بل كل من احتج بالقدر فانه متناقض ، فانه لا يمكن ان يقر كل آدمي على ما فعل ؛ فلا بد اذا ظلمه ظالم او ظلم الناس ظالم وسعى في الارض بالفساد واخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من

انواع الضرر التي لا قوام للناس بها ان يدفع هذا القدر ؛ وان يعاقب الظالم بما يكف عدوان امثاله . فيقال له ان كان القدر حجة فدفع كل احد يفعل ما يشاء بك وبغيرك ، وان لم يكن حجة بطل اصل قولك : حجة . واصحاب هذا القول [ الذين ] يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمون به ، وانما هم بحسب آرائهم واهوائهم ؛ كما قال فيهم بعض العلماء : انت عند الطاعة قدرى ، وعند المعصية جبرى ؛ اي مذهب وافق هواك تمذهبت به .

ومهم « نصف » يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون ان الامر والهي لازم لمن شهد لنفسه فعلاً واثبت له صنفاً ؛ اما من شهد ان افعاله مخلوقة ؛ او انه مجبور على ذلك ؛ وان الله هو المتصرف فيه . كما تحرك سائر المتحركات ؛ فانه يرتفع عنه الامر والهي والوعد والوعيد .

وقد يقولون : من شهد « الارادة » سقط عنه التكليف ، ويزعم احدكم ان الحضر سقط عنه التكليف لشهوده الارادة ، فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية ، فشهدوا ان الله خالق أفعال العباد وانه يدبر جميع الكائنات ، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماً وبين من يراه شهوداً ، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط ، ولكن عن

يشهد، فلا يرى لنفسه فعلاً أصلاً، وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعاً من التكليف على هذا الوجه .

وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرفة والتوحيد .

وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما بقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية من ذلك . ثم المعتزلة اثبتت الأمر والهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقته لأفعال العباد، وهؤلاء اثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقاً . وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة؛ ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء احد، وهؤلاء يجعلون الأمر والهي للمحبوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل الى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والهي، وصار من الخاصة .

وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح . وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا انه كفر؛ فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ان الأمر والهي لازم لكل عبد مادام عقله حاضراً

الى ان يموت ، لا يسقط عنه الامر والهي لا بشهوده القدر ، ولا بغير ذلك ، فن لم يعرف ذلك عرفه ، وبين له فان اصر على اعتقاد سقوط الأمر والهي فانه يقتل .

وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين .

واما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم .

وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ، ومعادة له ، وصد عن سبيله ، ومشاقة له ؛ وتكذيب لرسله ؛ ومضادة له في حكمه ، وان كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد ان هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول ؛ وطريق اولياء الله المحققين ؛ فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد ان الصلاة لا تجب عليه لاستغناؤه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية ، او ان الحمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر ؛ او ان الفاحشة حلال له ؛ لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ؛ ونحو ذلك .

ولارب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله ؛ وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة امر الله ؛ فهؤلاء الأصناف

فيهم شبه من المشركين ، اما ان يتدعوا ، واما ان يحتجوا بالقدر .  
واما ان يجمعوا بين الأمرين . كما قال تعالى عن المشركين : ( واذا فعلوا  
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ، والله امرنا بها . قل : ان الله لا يأمر  
بالفحشاء ؛ انقولون على الله ما لا تعلمون ؟ ) ( وكما قال تعالى عنهم :  
( وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباءنا ، ولا حرمنا  
من شيء ) ،

وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام ،  
والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى : ( وقالوا هذه انعام وحرث حجير  
لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم ، وانعام حرمت ظهورها ، وانعام لا يذكرون  
اسم الله عليها ، افتراء عليه ) إلى آخر السورة . وكذلك في سورة الاعراف  
في قوله : ( يا بني آدم ! لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ) الى  
قوله ( واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ، والله امرنا بها ، قل : ان  
الله لا يأمر بالفحشاء ) الى قوله : ( قل امر ربي بالقسط ، واقموا وجوهكم  
عند كل مسجد ) الى قوله : ( وكلوا واشربوا ، ولا تسرفوا انه لا يحب  
المسرفين ، قل : من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق )  
الى قوله : ( قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم ،  
والبغي بنير الحق ، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وان تقولوا على  
الله ما لا تعلمون ) .



وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع « حقيقة » ، كما يسمون ما يشهدون من القدر « حقيقة » . وطريق الحقيقة عديم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ، ولكن بما يراه ، وبذوقه وبجده ونحو ذلك . وهؤلاء لا يحتاجون بالقدر مطلقاً ؛ بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونونه حقيقة ، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله ، نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم ، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها ، دون ما دلت عليه السمعيات . ثم الككتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه ، وإما أن يعرضوا عنه بالكليّة ، فلا يتدبرونه ولا يعقلونه ، بل يقولون : نفرض معناه إلى الله ، مع اعتقادهم نقيض مدلوله . وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة .

وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياءه .

واصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله ، واختياره الهوى على اتباع أمر الله ، فإن النوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته . فأهل الإيمان لهم من النوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما

سراها، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار». وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً».

وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه، قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لم حجة شديدة لأهوائهم؟! فقال أنسيت قوله تعالى: (واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) أو نحو هذا من الكلام؟! فعباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله) وقال: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) وقال: (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى) ولذا يميل عثولة إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج الحجة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها حب الرحمن، وحب الأوثان، وحب الصلبان وحب الأوطان، وحب الأخوان، وحب اللردان، وحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة.

فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته ورسوله لا يكون متعباً لدين شرعه الله، كما قال تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها،

ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ، أنهم لن يغفوا عنك من الله شيئاً ) الى قوله .  
 ( والله ولي المتقين ) ، بل يكون متبعاً لهواه بغير هدى من الله قال تعالى : ( ام  
 لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ومع في ذلك تارة يكونون  
 على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله ، وتارة يحتجون بالقدر  
 الكوني على الشريعة ، كما اخبر الله به عن المشركين كما تقدم .

ومن هؤلاء طائفة م اعلام قدراً ومع مستمسكون بالدين في اداء الفرائض  
 المشهورة ، واجتناب المحرمات المشهورة ، لكن يغلطون في ترك ما امروا به  
 من الاسباب التي هي عبادة ، ظانين ان العارف إذا شهد « القدر » اعرض  
 عن ذلك ، مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة  
 دون الخاصة ، بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون ، فلا حاجة الى  
 ذلك ، وهذا غلط عظيم . فان الله قدر الاشياء باسبابها كما قدر السعادة  
 والشقاوة باسبابها . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله خلق الجنة  
 أهلها خلقها لهم ومع في اصلا بآبائهم ، ويعمل أهل الجنة يعملون » وكما قال  
 النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا : يا رسول الله  
 أفلا ندع العمل وتشكل على الكتاب ؟ فقال : لا . اعلموا فكل  
 ميسر لما خلق له . أما من كان من أهل السعادة فييسر  
 لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل  
 أهل الشقاوة .

فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما  
في قوله تعالى : ( فاعبد وتوكل عليه ) وفي قوله : ( قل هو ربي لا اله الا  
هو عليه توكلت واليه متاب ) وقول شعيب عليه السلام ( عليه توكلت  
واليه انيب )

ومنهم طائفة قد تركت المستحبات من الاعمال دون الواجبات . فتنقص  
بقدر ذلك .

ومنهم طائفة يفترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة ؛ او  
استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ، ونحو ذلك ، فيشتغل احدهم عما امر به  
من العبادة والشكر ونحو ذلك .

فهذه الأمور ونحوها كثيراً ما تعرض لأهل السلوك والتوجه ؛ وانما  
ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت . كما قال  
الزهري : كان من مضى من سلفنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة . وذلك  
أن السنة — كما قال مالك رحمه الله — مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن  
تخلف عنها غرق .

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من  
الاسماء مقصودها واحد ، ولها اعلان :

« أحدهما » ألا يعبد إلا الله .

و « الثاني » أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع . قال تعالى :  
( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً )  
وقال تعالى : ( بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ، ولا  
خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وقال تعالى : ( ومن احسن ديناً ممن اسلم  
وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم خيفاً ، واتخذ الله ابراهيم خليلاً )  
فالعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل الحسنات . و « الحسنات » هي ما أحبه  
الله ورسوله : وهو ما أمر به امر إيجاب او استحباب ، فما كان من  
البدع في الدين التي ليست مشروعة فان الله لا يحبها ولا رسوله ،  
فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح ، كما ان من يعمل  
مالا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ، ولا من العمل الصالح ..

وأما قوله : ( ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) وقوله : ( اسلم  
وجهه لله ) فهو اخلاص الدين لله وحده ، وكان عمر بن الخطاب  
يقول : اللهم اجعل عملي كله صالحاً ، واجعله لوجهك خالصاً ، ولا تجعل  
لأحد فيه شيئاً .

وقال الفضيل بن عياض في قوله : ( ليلوكم أيكم احسن عملاً )  
قال : اخلصه واصوبه ، قالوا : يا أبا علي ما اخلصه واصوبه ؟ قال :

ان العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص ان يكون لله ، والصواب ان يكون على السنة .

فان قيل فاذا كان جميع ما يحبه الله داخلياً في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها ؛ كقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله : ( فاعبدوه وتوكلوا عليه ) وقول نوح : ( اعبدوا الله واتقوه واطيعوا ) وكذلك قول غيره من الرسل ، قيل هذا له نظائر كما في قوله : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) والفحشاء والمنكر وكذلك قوله : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ) وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان ، كما ان الفحشاء والبغى من المنكر . وكذلك قوله : ( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ) وإقامة الصلاة من اعظم التمسك بالكتاب . وكذلك قوله : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً ) ودعائهم رغباً ورهباً من الخيرات ، وامثال ذلك في القرآن كثير .

وهذا الباب يكون تارة مع كون احدهما بعض الآخر . فيعطف عليه تخصيصاً له بالذكر لكونه مطلوباً بالمعنى العام ، والمعنى الخاص . وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران ، فاذا افرد مع ، وإذا قرن بغيره خص ، كاسم « الفقير » و « المسكين » لما

افرد احدهما في مثل قوله : ( للفقراء الذين احصوا في سبيل الله )  
وقوله : ( او اطعام عشرة مساكين ) دخل فيه الآخر ، ولما قرن بينها  
في قوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) صارا نوعين .

وقد قيل : ان الخاص للعطوف على العام لا يدخل في العام حال  
الاقتران ؛ بل يكون من هذا الباب . والتحقيق ان هذا ليس لازما  
قال تعالى : ( من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال )  
وقال تعالى : ( واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ، ومنك ومن نوح ،  
وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم )

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة : تارة لكونه له خاصية  
ليست لسائر افراد العام ؛ كما في نوح وابراهيم وموسى وعيسى . وتارة  
لكون العام فيه اطلاق قد لا يفهم منه العموم ، كما في قوله : ( هدى  
للمتقين ؛ الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، وما رزقناهم  
بنفقون ، والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك ) فقوله :  
يؤمنون بالغيب ؛ يتناول الغيب الذي يجب الايمان به ؛ لكن فيه إجمال  
فليس فيه دلالة على ان من الغيب ما انزل اليك وما انزل من قبلك . وقد يكون  
المقصود انهم يؤمنون بالخبر به وهو الغيب ، وبالاخبار بالغيب وهو ما  
انزل اليك وما انزل من قبلك .

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( اتل ما وحي إليك من الكتاب  
واقم الصلاة ) وقوله : ( والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة )  
و « تلاوة الكتاب » هي اتباعه ، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى  
( الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ) قال يحللون جلاله ويحرمون  
حرامه ، ويؤمنون بمشابهه ويعملون بمحكمه ، فاتباع الكتاب يتناول  
الصلاة وغيرها ، لكن خصها بالذكر لمزيتها ، وكذلك قوله لموسى :  
( اني انا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكرى ) واقامة  
الصلاة لذكره من اجل عبادته ، وكذلك قوله تعالى : ( اتقوا الله  
وقولوا قولاً سديداً ) وقوله ( اتقوا الله وأبنتوا اليه الوسيلة ) وقوله :  
( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) فان هذه الأمور هي ايضاً من تمام  
تقوى الله ، وكذلك قوله : ( فاعبده وتوكل عليه ) فان التوكل والاستعانة  
هي من عبادة الله ؛ لكن خصت بالذكر ليقصدها للتعبد بخصوصها ؛ فانها  
هي العون على سائر أنواع العبادة اذ هو سبحانه لا يعبد الا بعبوته .

اذا تبين هذا فكمال الخلق في تحقيق عبوديته لله ، وكلما ازداد  
العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ، ومن توهم ان الخلق  
يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه . او ان الخروج عنها اكل فهو  
من اجهل الخلق وأضلهم . قال تعالى : ( وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً  
— سبحانه — بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون )



الى قوله : ( ومع من خشيته مشفقون ) وقال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً اداً ) الى قوله : ( ان كل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبداً : لقد احصاهم وعدم عدداً ، وكلهم آتية يوم القيامة فرداً ) وقال تعالى في المسيح : ( ان هو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي اسرائيل ) وقال تعالى : ( وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وقال تعالى : ( لن يستكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ، ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعاً الى قوله ( ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً ) وقال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) وقال تعالى : ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون ، فان استكبروا قال الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ومع لا يسأون ) وقال تعالى : ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ) إلى قوله : ( ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) .

وهذا ونحوه مما فيه وصف اكبر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن ، وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك .

فقال تعالى : ( وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ) وقال : ( ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى لبني اسرائيل : ( يا عبادي الذين آمنوا ! ان ارضي واسعة فايي فاعبدون ) ( واياي فاتقون ) وقال ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) وقال : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) وقال تعالى : ( قل اني امرت ان اعبد الله مخلصاً له الدين ، وامرت لأن اكون اول المسلمين ، قل : اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، قل الله اعبد مخلصاً له ديني ، فاعبدوا ما شئتم من دونه ) .

وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام : ( اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ) وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلّة والصغار على من خالف امرى » .

وقد بين ان عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان : ( فما اغويتني لاذنن لهم في الأرض ولا غوينهم اجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين ) قال تعالى : ( ان عبادي ليس عليهم سلطان الا

من اتبعك من النافرين ) وقال : ( فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك  
 منهم المخلصين ) وقال في حق يوسف : ( كذلك لنصرف عنه السوء  
 والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ) وقال : ( سبحان الله عما يصفون ،  
 الا عباد الله المخلصين ) وقال : ( انه ليس له سلطان على الذين آمنوا  
 وعلى ربهم يتوكلون ، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به  
 مشركون ) وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله : ( واذكر  
 عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولي الايدي والأبصار انا اخلصناهم  
 بخالصة ذكرى الدار ، واتهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ) وقوله :  
 ( واذكر عبدنا داود ذا الايد انه أواب ) وقال عن سليمان : ( نعم  
 العبد إنه أواب ) وعن أيوب : ( نعم العبد ) وقال : ( واذكر عبدنا  
 أيوب اذ نادى ربه ) وقال نوح عليه السلام : ( ذرية من حملنا مع  
 نوح انه كان عبداً شكوراً ) وقال : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً  
 من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) وقال : ( وأنه لما قام عبد الله  
 يدعوه ) وقال : ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) وقال  
 ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) وقال : ( عينا يشرب بها عباد الله )  
 وقال : ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ) ومثل هذا  
 كثير متعدد في القرآن .

## فصل

اذابن ذلك : فعلوم ان هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما .  
وهو تفاضلهم في حقيقة الايمان ، وهم ينقسمون فيه : الى عام ، وخاص ،  
ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص . ولهذا كان الشرك  
في هذه الامة أخفى من ديب النمل . وفي الصحيح عن النبي صلى الله  
عليه وسلم انه قال : « نعتس عبد الدرهم نعتس عبد الدينار نعتس عبد القطيفة  
نعتس عبد الحميمة ، نعتس واتكس واذا شيك فلا انتقش ، ان اعطى رضي  
وان منع سخط » .

فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم ، وعبد الدينار ، وعبد  
القطيفة ، وعبد الحميمة . وذكر ما فيه دعاء وخبر ، وهو قوله : « نعتس  
واتكس ، واذا شيك فلا انتقش » والنقش اخراج الشوكة من الرجل  
والمقاش ما يخرج به الشوكة ، وهذه حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه  
ولم يفلح لكونه نعتس واتكس ، فلا نال المطلوب ولا خلاص من المكروه  
وهذه حال من عبد المال ، وقد وصف ذلك بانه « اذا أعطى رضي ،  
واذا منع سخط » كما قال تعالى : ( ومنهم من يلزمك في الصدقات فان

اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ) فَرَضَ اللهُ لغير الله وسخطهم لغير الله ، وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة او بصورة ونحو ذلك من اهواء نفسه ان حصل له رضي ، وان لم يحصل له سخط ، فهذا عبد ما يهواه من ذلك ، وهو رقيق له ، اذ الرق والعبودية في الحقيقة هورق القلب وعبوديته ، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده . ولهذا يقال :

العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع

وقال القائل

اطعت مطامعي فاستعبدتني ولو اني قنعت لكنت حراً

ويقال : الطمع غل في العنق قيد في الرجل ، فاذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل . و يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : الطمع فقر ، والياس غنى ، وان أحدكم إذا بئس من شيء استغنى عنه . وهذا امر يجده الانسان من نفسه ؛ فان الامر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ، ولا يبقى قلبه فقيراً اليه ، ولا الى من يفعله ، واما إذا طمع في امر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به ، فصار فقيراً الى حصوله ؛ والى من يظن انه سبب في حصوله ، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك . قال الخليل صلى الله عليه وسلم : ( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون ) .

فالعبد لا بد له من رزق ، وهو محتاج الى ذلك ، فاذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله ، فقيراً اليه ، وان طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً اليه .

ولهذا كانت « مسألة المخلوق » محرمة في الاصل ، وانما أيسحت للضرورة وفي النبي عنها احاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد . كقوله صلى الله عليه وسلم « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم » وقوله : « من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يسوم القيامة خدوشاً او خربشاً او كدوحاً في وجهه » وقوله : « لا تحل المسألة الا لذى غرم مقطوع ، او دمع موجه ، او فقر مدقع » هذا المعنى في الصحيح . وفيه ايضاً « لأن يأخذ احدكم حبله فيذهب فيحطب خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعه » وقال : « ما أتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف فخذ ، وما لا فلا تتبعه نفسك » فكره أخذ من سؤال اللسان واستشراف القلب ، وقال في الحديث الصحيح : « من يستغن يغنه الله ؛ ومن يستعفف يعفه الله ؛ ومن يتصبر يصبره الله ؛ وما اعطى احد عطاء خيراً واوسع من الصبر » واوصى خواص اصحابه ان لا يسألوا الناس شيئاً وفي المسند « ان ابا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ؛ ويقول : ان خليلي امرني ان لا اسأل الناس شيئاً » وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك « ان

النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة واسر اليهم كلمة خفية : ان لا تسألوا الناس شيئاً ، فكان بعض اولئك النفر يسقط السوط من يده احدهم ؛ ولا يقول لاحد ناولني اياه .

وقددلت النصوص على الامر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق ؛ في غير موضع . كقوله تعالى : ( فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله ؛ وإذا استعنت فاستعن بالله » ومنه قول الخليل : ( فابتنوا عند الله الرزق ) ولم يقل فابتنوا الرزق عند الله ؛ لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر ؛ كانه قال لا تبتنوا الرزق إلا عند الله . وقد قال تعالى : ( واسألوا الله من فضله ) والانسان لا بد له من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه ؛ ودفع ما يضره ؛ وكلا الامرين شرع له ان يكون دعاؤه لله ؛ فله ان يسأل الله واليه يشتكي ؛ كما قال يعقوب عليه السلام : ( انما اشكو بشي وحزني الى الله ) .

والله تعالى ذكر في القرآن « الهجر الجميل » و « الصبح الجميل » و « الصبر الجميل » .

وقد قيل : ان « الهجر الجميل » هو هجر بلا اذى . والصفح الجميل صفح بلا معاتبة . والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق ؛ ولهذا قرئ على احمد بن حنبل في مرضه ان طلوساً كان يكره انسين

المرضى ويقول : انه شكوى فما أن احمد حتى مات .

واما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل ؛ فان يعقرب  
قال : ( فصبر جميل ) وقال : ( إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ) ،  
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة (يونس)  
و ( يوسف ) و ( النحل ) فرب هذه الآية في قراءته فبكي حتى سمع  
نشيجه من آخر الصفوف ، ومن دعاء موسى : « اللهم لك الحمد ،  
واليك الملتكى ، وأنت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان ،  
ولا حول ولا قوة الا بك » . وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله  
عليه وسلم لما فعل به اهل الطائف ما فعلوا : « اللهم اليك اشكو  
ضعف قوتي ؛ وقلة حيلتي ؛ وهواني على الناس ؛ انت رب المستضعفين  
وانت ربي . اللهم الى من تكلمي ؟ الى بعيد يتجهمني ، ام الى عدو ملكته  
امري ؛ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ؛ غير ان عافيتك اوسع لي ؛  
اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات ؛ واصلح عليه امر الدنيا  
والآخرة ، ان ينزل بي سخطك ؛ او يحل علي غضبك ؛ لك العتي حتى  
ترضى ؛ فلا حول ولا قوة الا بك - وفي بعض الروايات - ولا حول  
ولا قوة الا بك » .

وكما قوى طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته  
ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحرية مما سواه ؛ فكما ان طمعه في



المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه . كما قيل :  
استغن عمن شئت تكن نظيره ، وافضل على من شئت تكن اميره ؛  
واحتمج الى من شئت تكن اسيره . فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه  
له يوجب عبوديته له ؛ واعراض قلبه عن الطلب من غير الله  
والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله ؛ لاسيا من  
كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق ؛ بحيث يكون قلبه معتمداً اما  
على رئاسته وجنوده واتباعه وبماليكه ؛ واما على اهله واصدقائه ؛  
واما على امواله وذخائره ؛ واما على سادانه وكبرائه ؛ كالكه وملكه ؛  
وشيوخه ومخدومه وغيرهم ؛ ممن هو قد مات أو يموت . قال تعالى :  
( وتوكل على الحسي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب  
عباده خيراً ) .

وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه أو يرزقوه او ان يهدوه  
خضع قلبه لهم ؛ وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك ؛ وان كان  
في الظاهر اميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً بهم ؛ فالعقل ينظر الى الحقائق  
لا الى الظواهر ؛ فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى  
قلبه اسيراً لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد ؛ وهو في الظاهر سيدها  
لأنه زوجها . وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لاسيا اذا درت بفقره  
اليها ؛ وعشقه لها ؛ وأنه لا يعتاض عنها بغيرها ؛ فانها حينئذ تحكم فيه  
بحكم السيد القاهر الظالم في عبده للمقهور ؛ الذي لا يستطيع الخلاص

منه ، بل اعظم ، فان اسر القلب اعظم من اسر البدن ، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن ، فان من استعبد بدنه واسترق لايالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً ، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص . واما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقاً مستعبداً متيباً لغير الله فهذا هو الذل والاسر المحض ، والعبودية لما استعبد القلب .

وعبودية القلب واسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب ؛ فان المسلم لو اسره كافر ؛ او استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائماً بما يقدر عليه من الواجبات ، ومن استعبد بحق اذا ادى حق الله وحق مواله له اجران ، ولو اكراه على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك ، واما من استعبد قلبه فصار عبداً لغير الله فهذا يضره ذلك ، ولو كان في الظاهر ملك الناس .

فالحرية حرية القلب ، والعبودية عبودية القلب ، كما ان الغنى غنى النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس الغنى عن كثرة العرض ، وإنما الغنى غنى النفس » وهذا لعمرى اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة ، فالما من استعبد قلبه صورة مجرمة : امرأة او صبي ، فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه ، وهؤلاء من اعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباً ، فان العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً بها ، مستعبداً لما اجتمع له من

انواع الشر والفساد مالا يحصىه الا رب العباد ، ولو سلم من فعل  
 الفاحشة الكبرى ، فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة اشد ضرراً  
 عليه ، ممن يفعل ذنباً ثم يتوب منه ويزول اثره من قلبه ، وهؤلاء  
 يشبهون بالسكارى والمجانين . كما قيل :

سكران : سكر هوى ، وسكر مدامة

ومتى افاقه من به سكران

وقيل :

قالو : جنت بمن تهوى ، فقلت لهم

العشق اعظم مما بالمجانين

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه

واتما يصرع الجنون في الحين

ومن اعظم اسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله ، فان القلب  
 إذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده شيء قط احلى  
 من ذلك ، ولا ألد ولا أطيب ، والانسان لا يترك محبوباً الا بمحبوب  
 آخر يكون احب اليه منه أو خَوْفاً من مكروه . فالحب  
 الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح ؛ أو بالخوف من الضرر .

قال تعالى في حق يوسف : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، انه من عبادنا المخلصين ) . فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل الى الصور والتعلق بها ، ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله .

ولهذا يكون قبل ان يذوق حلاوة العبودية لله والاخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها ، فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوى في قلبه انقهر له هواه بلا علاج . قال تعالى : ( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) ، فان الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر ، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله ، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه ، فان ذكر الله عبادة لله ، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها . واما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبعية .

والقلب خلق يحب الحق ويريد به ويطلبه . فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك ، فانه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ، ولهذا قال تعالى : ( قد افلح من زكاه . وقد خاب من دساها ) وقال تعالى : ( قد افلح من تركى ، وذكر اسم ربه فصلى ) وقال : ( قل : للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ، وحفظوا فروجهم ، ذلك ازكى لهم ) وقال تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد ابداً ) فجعل سبحانه غرض البصر وحفظ الفرج هو ازكى

لنفس ، وبين ان ترك الفواحش من زكاة النفوس ، وزكاة النفوس  
تضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب  
وغير ذلك .

وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يئنه عليها  
ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم ، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم  
فيندل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ، ويعينوه ، فهو في  
الظاهر رئيس مطاع ، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم ، والتحقيق ان كلاهما  
فيه عبودية للآخر ، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله ، وإذا كان تعاونهما على  
العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة او قطع  
الطريق ، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي يستعبده واسترقه  
بستعبده الآخر .

وهكذا أيضاً طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه ، وهذه  
الأمر نوعان :

( منها ) ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه  
ومنكحه ، ونحو ذلك . فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه ، فيكون للمال عنده  
يستعمله في حاجته بمنزلة خماره الذي يركبه ، وبساطه الذي يجلس عليه ؛  
بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير ان يستعبده ، فيكون لهلوعا

إذا مسه الشر جزوعا ؛ وإذا مسه الخير منوعا .

و ( منها ) ما لا يحتاج العبد إليه ، فهذه لا ينبغي له ان يعلق قلبه بها ؛ فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبداً لها ؛ وربما صار معتمداً على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ، ولا حقيقة التوكل عليه ؛ بل فيه شعبة من العبادة لتير الله ، وشعبة من التوكل على غير الله ، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد السرهم ، تعس عبد الدينار ؛ تعس عبد القطيفة ؛ تعس عبد الخميصة » وهذا هو عبد هذه الأمور ، فلو طلبها من الله فإن الله اذا أعطاه اياها رضي ؛ واذا منعه اياها سخط ، وانما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله ؛ وبسخطه ما يسخط الله ؛ ويحب ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله ؛ وبوالي أولياء الله وبمادي أعداء الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الايمان . كما في الحديث « من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الايمان » وقال : « اوشق عرى الايمان الحب في الله ؛ والبغض في الله » .

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان بكره ان يرجع في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما بكره ان يلقى في النار » فهذا وافق ربه فيما يحب وما

يكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواها ، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر ، فكان هذا من تمام حبه لله ، فإن حجة محبوب المحبوب من تمام حجة المحبوب ؛ فإذا أحب أنبياء الله وأوليائه الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لالشيء آخر فقد أحبهم الله لغيره . وقد قال تعالى : ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه : آذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ) .

ولهذا قال تعالى : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ) فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما ينفذه الله ويفعل ما يحبه الله ويحذر بما يحب الله التصديق به ؛ فمن كان محباً لله لزم ان يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل ، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله ؛ فيحبه الله ؛ فجعل الله لأهل حبه علامتين : اتباع الرسول ، والجهد في سبيله .

وذلك لأن الجهد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ؛ ومن دفع ما ينفذه الله من الكفر والفسق والمعصيان . وقد قال تعالى : ( قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم — الى قوله : — حتى يأتي الله بأمره ) فتوعد من كان عمله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهد في سبيله بهذا الوعيد . بل قد ثبت عنه في الصحيح انه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن

أحكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » . وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب « قال له : يا رسول الله ! والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ؛ فقال : لا يا عمر ! حتى أكون أحب إليك من نفسك ؛ فقال : فوالله ! لأنت أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر » .

حقيقة المحبة لا تتم إلا بمحو الالهة المحبوبة ، وهو موافقته في حب ما يحب . وينقض ما ينقض ، والله يحب الإيمان والتقوى وينقض الكفر والفسوق والعصيان . ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات ، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات . فإذا كان العبد قادراً عليها حصلها . وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً » . وقال « أن المدينة لرجلاً ما سرتهم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم . قالوا : وهم بالمدينة حبسهم العذر » .

و « الجهاد » هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق



ودفع ما يكرهه الحق ، فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ، ومعلوم أن المحبوبات لا تتأل غالباً إلا باحتمال المكروهات ، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة ، فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة ، فالحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحين لغير الله مما يمتثلون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل .

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حباً لله . كما قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ) . نعم ! قد يسلك الحب لضعف عقله وفساد تصور طريقاً لا يحصل بها المطلوب ، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة الصالحة محموداً ، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل ! كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضرراً ولا تحصل لهم مطلوباً ، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل لحصول مطلوبه .

وإذا تبين هذا . فكما ازداد القلب حباً لله ازداد له عبودية ، وكما ازداد له عبودية ازداد له حباً وحرية عما سواه ، والقلب فقير بالذات

الى الله من «وجهين» : من جهة العبادة ، وهي العلة الغائية . ومن جهة الاستعانة والتوكل ، وهي العلة الفاعلية ، فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه ، وجهه والابانة إليه . ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي الى ربه ، ومن حيث هو معبوده ومحجوبه ومطلوبه ، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة .

وهذا لا يحصل له الا باعانة الله له لا بقدر على تحصيل ذلك له الا الله ، فهو دائماً مفتقر الى حقيقة ( اياك نعبد واياك نستعين ) فانه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه وبشئيه ويريد ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول ، وكل ما سواه انما يحبه لأجله لا يحب شيئاً لذاته الا الله ، فتمنى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة « لا اله الا الله » ، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من النقص والعيوب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك .

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعيناً بالله متوكلاً عليه مفتقراً اليه في حصوله لم يحصل له ، فانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، فهو مفتقر الى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ، ومن

حيث هو المسؤول المستعان به للتوكل عليه ، فهو اله لا اله له غيره ، وهو ربه لا رب له سواه .

ولا تتم عبوديته لله الا بهذين ، فمتى كان يحب غير الله لذاته او يلتفت الى غير الله أنه يعينه كان عبداً لما احبه وعبداً لما رجاه بحسب حبه له ورجائه اياه . واذا لم يحب لذاته الا الله ، وكلما أحب سواه فأنما أحبه له ، ولم يرج قط شيئاً الا الله واذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي خلقها وقدرها ، وأن كل ما في السموات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه وهو مفتقر اليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك .

والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصى طرفها الا الله .

فأكل الخلق وأفضلهم وأعلام وأقربهم الى الله وأقوام وأهدام آتهم عبودية لله من هذا الوجه .

وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذي أرسل به رسله ، وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره ، فالمستسلم له ولغيره مشترك ، وللمتعمع عن الاستسلام له مستكبر ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « ان الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما ان

النار لا بدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان » فجعل الكبر مقابلاً للإيمان ، فإن الكبر يناق حقيقة العبودية ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منها عذبتة » فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية ، والكبرياء اعلى من العظمة ؛ ولهذا جعلها بمنزلة الرداء ، كما جعل العظمة بمنزلة الأزار .

ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير ، وكان مستجباً في الأمكنة العالية كالصفا والمروة ، وإذا علا الانسان شرفاً أو ركب دابة ونحو ذلك ، وبه يطفأ الحريق وان عظم ، وعند الأذان يهرب الشيطان . قال تعالى : ( وقال بكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) .

وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد ان يعبد غيره ، فان الانسان حساس يتحرك بالارادة . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « اصدق الاسماء حارث وهام » فالحارث الكسب الفاعل ، والهام فعال من الهم ، والههم اول الارادة ؛ فالانسان له ارادة دائماً ، وكل ارادة فلا بد لها من مراد تنتهي اليه ، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وارادته ، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب

يستعبده غير الله ، فيكون عبداً لذلك المراد المحبوب : اما المال واما الجاه واما الصور واما ما يتخذونه الهة من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوتان وقبور الأنبياء والصالحين ، او من الملائكة والانباء الذين يتخذهم أرباباً ، او غير ذلك مما يعبد من دون الله .

وإذا كان عبداً لغير الله يكون مشركاً ، وكل متكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله ، وكان مشركاً . قال تعالى : ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا : ساحر كذاب ) الى قوله : ( وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب — الى قوله : — كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) وقال تعالى : ( وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض ، وما كانوا سابقين ) وقال تعالى : ( إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا : يستضعف طائفة منهم : يذبح أبناءهم ، ويستحيى نساءهم ) الى قوله : ( فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) .

ومثل هذا في القرآن كثير .

وقد وصف فرعون بالشرك في قوله : ( وقال للئلا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك ) .

بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله ؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود : مقصود القلب بالقصد الأول ، فيكون مشركاً بما استعبد من ذلك .

ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ، ولا يستعين إلا به ، ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ، ولا يكره إلا ما ينفضه الرب ويكرهه ، ولا يوالي إلا من والاه الله ، ولا يعادي إلا من عاداه الله ، ولا يحب إلا الله ، ولا يبغض شيئاً إلا الله ، ولا يعطي إلا الله ، ولا يمنع إلا الله . فكلما قوى إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات ، وبكّل عبوديته لله ببرئه من الكبر والشرك .

والشرك غالب على النصارى ، والكبر غالب على اليهود . قال تعالى في النصارى : ( اتخذوا أجبّارم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا الهاً واحداً ، لا إله الا هو ، سبحانه عما يشركون ) وقال في اليهود : ( أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) . وقال تعالى : ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا

كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشداً لا يتخذوه سبيلاً، وإن يروا سبيل النفي يتخذوه سبيلاً).

ولما كان الكبر مستلزماً للشرك، والشرك ضد الإسلام، وهو الذنب الذي لا يغفره الله — قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً) وقال: (إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً) — كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: (فان توليتُمْ فما سألتكم من أجر أن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين) وقال في حق إبراهيم: (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وأنه في الآخرة لمن الصالحين). إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين) إلى قوله: (فلا تمونن إلا وأنتم مسلمون) وقال يوسف: (توفي مسلماً والحقي بالصالحين) وقال موسى: (يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا: على الله توكلنا) وقال تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) وقالت بلقيس (رب! أتى ظلمت نفسي، وأسلمت مغ سليمان لله رب العالمين) وقال:

( وإذ أوحيت الى الحواريين ان آمنوا بى ورسولي ، قالوا : آمنا ،  
واشهد بأننا مسلمون ) وقال : ( ان الدين عند الله الاسلام ) وقال : ( ومن  
يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ) .

وقال تعالى : ( افغير دين الله يبغون ، وله اسلم من فى السموات  
والأرض طوعا وكرهاً ) فذكر اسلام الكائنات طوعا وكرهاً ، لأن  
المخلوقات جميعها متعبدة له التبعيد العام ، سواء اقر المقر بذلك او انكره ،  
وم مدينون مدبرون ؛ فهم مسلمون له طوعا وكرهاً ، ليس لأحد من  
المخلوقات خروج عما شاء وقدره وقضاء ، ولا حول ولا قوة الا به .  
وهو رب العالمين ، ومليكهم بصرفهم كيف يشاء ، وهو خالقهم كلهم  
وبارئهم ومصورهم ، وكل ما سواه فهو مريبوب ، مصنوع ، مفضور .  
فقير ، محتاج ، معبد ، مقهور ، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور .

وهو وان كان قد خلق ما خلقه بأسباب ، فهو خالق السبب والمقدر  
له . وهو مفتقر اليه كافتقار هذا ، وليس فى المخلوقات سبب مستقيل  
بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج الى سبب آخر يعاونه والى  
ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه .

وهو سبحانه وحده القى عن كل ما سواه ، ليس له شريك يعاونه  
ولا ضد يناونه ويعارضه . قال تعالى : ( قل أرأيتم ما تدعون من دون



الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ، أو ازادني برحه هل هن ممسكات رحمته ؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ) وقال تعالى : ( وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ) وقال تعالى عن الخليل : ( يا قوم اني برىء مما تشركون ، اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً ، وما انا من المشركين ، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ، ولا أخاف ما تشركون به إلا ان يشاء ربي شيئاً ) إلى قوله تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون )

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه « ان هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : يا رسول الله ! أينا لم يلبس إيمانه بظلم ، فقال : إنما هو الشرك ، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : ( ان الشرك لظلم عظيم ) »

وابراهيم الخليل إمام الخنفاء المخلصين ، حيث بعث وقد طبق الأرض دين للمشركين ، قال الله تعالى : ( وإذا تبلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمن ، قال : اني جاعلك للناس إماماً ، قال : ومن ذريتي ، قال : لا ينال عهدي الظالمين ) فبين ان عهده بالامامة لا يتناول الظالم ، فلم يأمر الله سبحانه ان يكون الظالم اماماً ، واعظم الظلم الشرك .

وقال تعالى : ( ان ابراهيم كان أمة قانتاً لله خيفاً ولم يك من المشركين ) و « الامة » هو معلم الخير الذي يؤتم به ، كما ان « القدوة » الذي يقتدى به .

والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب ، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته قال تعالى : ( ثم اوحينا إليك ان اتبع ملة ابراهيم خيفاً ، وما كان من المشركين ) وقال تعالى : ( ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ، والله ولي المؤمنين ) وقال تعالى : ( ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ، ولكن كان خيفاً مسلماً ، وما كان من المشركين ) وقال تعالى : ( وقالوا : كونوا هودا او نصارى تهتدوا . قل : بل ملة ابراهيم خيفاً ، وما كان من المشركين . قولوا آآ منا بالله ، وما انزل الينا ، وما انزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط — إلى قوله — ونحن له مسلمون )

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « ان ابراهيم خير البرية » فهو افضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله تعالى . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه قال : « ان الله اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً » وقال : « لو كنت متخذاً من اهل الارض خليلاً لاتخذت اهل بكر خليلاً ، ولكن صاحبكم خليل الله » — يعنى نفسه — وقال : « لا يقين

في المسجد خوخة الا سدت إلا خوخة أبي بكر » وقال : « ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فاني اناكم عن ذلك » وكل هذا في الصحيح . وفيه انه قال : ذلك قبل موته بأيام ، وذلك من تمام رسالته .

فان في ذلك تحقيق تمام مخالته لله التي اصلها محبة الله تعالى للعبد ، ومحبة العبد لله خلافا للجهمية .

وفي ذلك تحقيق توحيد الله وان لا يعبدوا الا اياه ، ورد على اشباه المشركين .

وفيه رد على الرافضة الذين يخسرون الصديق حقه ، وهم اعظم المتسبين الى القبلة إرشا كما بالبشر .

و « الحلة » هي كمال المحبة للمستلزمة من العبد كمال العبودية لله ، ومن الرب سبحانه كمال الربوية لعباده الذين يحبهم ويحبونه ، ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل ، وكمال الحب ، فانهم يقولون : قلب مقيم اذا كان متعبداً للمحبيب ، والمقيم المتعبد ، وتيم الله عبده ، وهذا على الكمال حصل لآبراهيم ومحمد صلى الله عليها وسلم ؛ ولهذا لم يكن له ن اهل الأرض خليل ؛ اذ الحلة لا تحتمل الشراكة فانه كما قيل في المعنى .

قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلاً

مخلاف اصل الحب فانه صلى الله عليه وسلم قد قال فى الحديث الصحيح فى الحسن واسامة : « اللهم انى احبها فأحبها واحب من يحبها » وسأله عمرو بن العاص « اى الناس احب اليك ؟ قال : عائشة قال فمن الرجال ؟ قال أبوها » وقال لى رضى الله عنه : « لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله » وامثال ذلك كثير .

وقد اخبر تعالى انه يحب المتقين ، ويحب المحسنين ، ويحب المقسطين ، ويحب التوابين ، ويحب المتطهرين ، ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاء كأنهم بنيان مرصوص ، وقال : ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) فقد اخبر بحبته لعباده المؤمنين ، ومحبة المؤمنين له ، حتى قال : ( والذين آمنوا اشد حبا لله )

واما الخلّة غشاة . وقول بعض الناس : ان محمداً حبيب الله : وابراهيم خليل الله ، وظنه ان الحبة فوق الخلّة قول ضعيف ، فان محمداً ايضاً خليل الله كما ثبت ذلك فى الاحاديث الصحيحة المستفيضة . وما يروى « ان العباس يحشر بين حبيب و خليل » وامثال ذلك ، فاحاديث موضوعة لا تصلح ان يعتمد عليها .

وقد قدمنا ان من حبة الله تعالى حبة ما احب ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله احب اليه مما سواها ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار » اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ؛ لان وجد الحلاوة بالشئ يتبع المحبة له ؛ فمن احب شيئاً او اشتهاه إذا حصل له مراده فانه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك ، واللذة امر يحصل عقيب ادراك الملائم الذي هو المحبوب او المشتى .

ومن قال ان اللذة إدراك للملائم كما بقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء ، فقد غلط في ذلك غلطاً يئناً ؛ فان الادراك يتوسط بين المحبة واللذة ، فان الانسان مثلاً يشتهي الطعام فاذا اكله حصل له عقيب ذلك اللذة ، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء ، فاذا نظر إليه التذ ، فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر ، وليست هي رؤية الشيء ؛ بل تحصل عقيب رؤيته ، وقال تعالى : ( وفيها ما نشتهي أنفسنا ونالذ الاعين ) وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات ، والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحجوب ، او الشعور بالمكروه ، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن . فحلاوة الايمان المتضمنة من اللذة به

والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الايمان تتبع كمال محبة العبد لله ، وذلك بثلاثة أمور .

تكميل هذه المحبة ، وتفريغها ، ودفع ضدها .

« فتكملها » أن يكون الله ورسوله احب إليه مما سواها ؛ فان محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها باصل الحب ، بل لا بد ان يكون الله ورسوله احب إليه مما سواها كما تقدم .

و « تفريغها » أن يحب للمرء لا يحبه الا الله .

و « دفع ضدها » ان يكره ضد الايمان اعظم من كراهته الالتقاء في النار ، فاذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله ؛ لأنه اكمل الناس محبة الله ، واحقهم بأن يحب ما يحبه الله ، ويفض ما يفضه الله ، و « الحلة » ليس لغير الله فيها نصيب ، بل قال : « لو كنت متخذاً من اهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » علم مزيد مرتبة الحلة على مطلق المحبة .

و (المقصود) هو ان « الحلة » و « المحبة لله » تحقيق عبوديته ؛ وانما بلفظ من بلفظ في هذه من حيث يتوهمون ان البودية مجرد ذل

وخضوع فقط ، لاجبة معه ، او ان الحجة فيها انبساط في الأهواء او إدلال لا تحتمله الربوية ، ولهذا يذكر عن « ذي النون » انهم تكلموا عنده في مسألة الحجة . فقال : امسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فندعيا . وكره من كره من اهل المعرفة والعلم مجالسة اقوام يكثرون الكلام في الحجة بلا خشية ؛ وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد . ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى الحجة حتى اخرجهم ذلك إلى نوع من الرعونة ، والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوية التي لا تصلح إلا لله ؛ ويدعى احدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين ، او يطلبون من الله مالا يصلح - بكل وجه - الا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين .

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ .

وسببه ضعف تحقيق العبودية التي ينتها الرسل وحررها الامر والهي الذي جاؤا به ، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته ، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك ، كما ينبسط الانسان في محبة الانسان مع حقته وجهله ، ويقول : أنا محب فلا أؤاخذ بما افعله من انواع يكون فيها عدوان وجهل ، فهذا

عين الضلال ، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى : ( نحن ابناء الله  
واحباؤه ) قال الله تعالى : ( قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟! بل انتم بشر ممن خلق  
يفغر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) فان تعذبه لهم بذنوبهم يقتضى انهم  
غير محبوبين ولا منسوبين اليه بنسبة النبوة ، بل يقتضى انهم  
مرهوبون مخلوقون .

فن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه ، لا يفعل ما يبغيه  
الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ، ومن فعل الكبار  
واصر عليها ولم يتب منها فان الله يبغيض منه ذلك ؛ كما يحب منه ما  
يفعله من الخير ؛ اذ حبه للعبد بحسب ايمانه وتقواه ، ومن ظن ان  
الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع اصراره عليها كان بمنزلة من  
زعم ان تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تناوبه منه  
بصفة مزاجه .

ولو تدبر الاحق ما قص الله في كتابه من قصص انبيائه ؛ وما جرى  
لهم من التوبة والاستغفار ؛ وما اصابوا به من انواع البلاء الذي فيه  
تمحيص لهم وتطهير بحسب احوالهم ؛ علم بعض ضرر الذنوب باصحابها  
ولو كان أرفع الناس مقاما ؛ فان الحب للمخلوق إذا لم يكن عارفاً  
بمصلحته ولا مريداً لها ؛ بل يعمل بمقتضى الحب - وان كان جهلاً  
وظالماً - كان ذلك سبباً لبغض المحبوب له ونفوره عنه ؛ بل لعاقبته .



وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنوعاً من أمور الجهل بالدين ؛ إما من تعدى حدود الله ؛ وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوي الباطلة التي لاحقيقة لها ، كقول بعضهم : أي مرید لي ترك في النار احداً فأنا منه بريء ؛ فقال الآخر : اي مرید لي ترك احداً من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء . فالأول جعل مریده يخرج كل من في النار ؛ والثاني جعل مریده يمنع اهل الكبائر من دخول النار . ويقول بعضهم : اذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها احد . وامثال ذلك من الاقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين ؛ وهي اما كذب عليهم ، واما غلط منهم ؛ ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الانسان ؛ او يضعف حتى لا يدري ما قال ، و«السكر» هو لذة مع عدم تمييز . ولهذا كان بين هؤلاء من اذا صحا استغفر من ذلك الكلام .

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا اصل مقصدهم ؛ ولهذا انزل الله للعجة حنة يمتحن بها المحب فقال : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ) فلا يكون محباً لله الا من يتبع رسوله ، وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية .

وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته ، ويدعي من

الخيالات مالا يتسع هذا الموضع لذكره . حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته ، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله . و « الجهاد » يتضمن كمال محبة ما أمر الله به ، وكمال بغض ما نهى الله عنه ، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه : ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ) .

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها ، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم . وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل ، فأين هذا من قوم يدعون المحبة ؟!

و [ في ] كلام بعض الشيوخ : المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب . وأرادوا أن يكون كله قد أراد الله وجوده ، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء ، حتى الكفر والفسوق والعصيان ، ولا يمكن أحداً أن يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره ، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم ، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضل المال ، والبعد للضلة ، زاعمين أن هذا من محبة الله ، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله ، وجهاد أهله بالنفس والمال .

واصل ضلالهم ان هذا القائل الذي قال : « ان المحبة نار تحرق ماسوى سراد المحبوب » قصد بمراد الله تعالى الارادة الدينية الشرعية التى هي بمعنى محبته ورضاه ، فكأنه قال تحرق من القلب ماسوى المحبوب لله ، وهذا معنى صحيح . فان من تمام الحب ان لا يحب إلا ما يحبه الله ، فاذا احببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة ، واما قضاؤه وقدره فهو يفيضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه ، فان لم اوافق في بغضه وكرهه وسخطه لم اكن محباً له ، بل محباً لما يفيضه . فاتباع الشريعة ، والقيام بالجهاد من اعظم الفروق بين اهل حجة الله واوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي حجة الله ناظراً الى عموم ربوبيته ، او متبعاً لبعض البدع المخالفة لشرعته ، فان دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله ، بل قد تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به فى المرك الاسفل من النار ، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شراً من دعواهم اذا لم يصلوا الى مثل كفرهم ، وفى التوراة والانجيل من محبة الله مام متفقون عليه ، حتى ان ذلك عندهم اعظم وصايا الناموس .

ففى الانجيل ان المسيح قال : « اعظم وصايا للمسيح ان تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك » ، والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة ، وان مام فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك ، وهم برآء من محبة الله اذ لم

يتبعوا ما احبه ، بل اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأجبط اعمالهم ؛  
والله يفيض الكافرين ويمقتهم ، ويلعنهم . وهو سبحانه يحب من يحبه ؛  
لا يمكن ان يكون العبد محباً لله والله تعالى غير محب له ؛ بل بقدر محبة  
العبد لربه يكون حب الله له ؛ وان كان جزاء الله لعبده اعظم . كما في  
الحديث الصحيح الالهى عن الله تعالى انه قال : « من تقرب الى شبراً  
تقربت اليه ذراعاً ومن تقرب الى ذراعاً تقربت اليه باعاً ومن اتانى بمشي  
اتنته هرولة » .

وقد اخبر سبحانه انه يحب المتقين ، والحسين والصابرين ، ومحب  
التوايين ، ومحب المتطهرين ، بل هو يحب من فعل ما امر به من  
واجب ومستحب ، كما في الحديث الصحيح : « لايزال عبدي يتقرب  
الى بالنوافل حتى احبه ، فاذا اخيبته كنت سمعه الذي يسمع به . وبصره  
الذي يبصر به » الحديث .

وكثير من المخطئين الذين اتبعوا اشياخا في « الزهد والعبادة » وقعوا  
في بعض ما وقع فيه النصارى : من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته ،  
وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون  
به الى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه ، والحكايات  
التي لا يعرف صدق قائلها ، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما ، فيجعلون  
متبوعيههم شارعين لهم ديناً ، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين

لهم ديناً ، ثم انهم ينتقصون العبودية ويدعون ان الخاصة بتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح ، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وامه . الى انواع اخر بطول شرحها في هذا الموضع .

وانما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه ، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه ، وتكمل محبة الرب لعبده ، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا ؛ وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك ، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك ، وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة ، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل . فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ، ولا يكون لله الا ما أحبه الله ورسوله ، وهو المشروع . فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله ، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله ، بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين : ان يكون لله ، وان يكون ، وفاقاً لمحبة الله ورسوله ، وهو الواجب والمستحب . كما قال : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً )

فلا بد من العمل الصالح ، وهو الواجب والمستحب ، ولا بد ان يكون خالصاً لوجه الله تعالى ، كما قال تعالى : ( بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . وقال

النبي صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »  
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

وهذا الأصل هو اصل الدين ، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين  
وبه ارسل الله الرسل ، وانزل الكتب ، واليه دعا الرسول ، وعليه  
جاهد ؛ وبه امر ، وفيه رغب ؛ وهو قطب الدين الذي تدور  
عليه رحاه .

والشرك غالب على النفوس . وهو كما جاء في الحديث . « وهو في هذه  
الامة أخفى من ديب التمل » وفي حديث آخر « قال ابو بكر : يا رسول  
الله . كيف تنجو منه ، وهو اخفى من ديب التمل ؛ فقال النبي صلى الله  
عليه وسلم لأبي بكر : ألا املك كلمة اذا قلتها نجوت من دقه وجهه ؟ قل :  
اللهم إني أعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم ، واستغفرك لما لا اعلم » . وكان  
عمر يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحاً ، واجعله لوجهك خالصاً ،  
ولا تجعل لأحد فيه شيئاً .

وكثيراً ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق

محبته لله وعبوديتها له . وإخلاص دينها له ، كما قال شداد بن اوس : يا بقايا العرب ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . قيل لأبي داود السجستاني : وما الشهوة الخفية ؟ قال : حب الرئاسة ، وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ما ذنبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » قال الترمذي حديث حسن صحيح .

فيين صلى الله عليه وسلم ان الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذنبيين الجائعين لزريبة الغنم ، وذلك بين : فان الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص ، وذلك ان القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبة له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه . وبذلك يصرف عن اهل الاخلاص لله السوء والفحشاء ، كما قال تعالى : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين )

فان المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره . ومن حلاوة محبة لله ما يمنعه عن محبة غيره . إذ ليس عند القلب لا اهل ولا لذ ولا اطيب ولا ألين ولا انعم من حلاوة الايمان المتضمن عبوديته لله . ومحبة له ، وإخلاصه الدين له ، وذلك يقتضي انجذاب القلب الى الله فيصير القلب منبياً الى الله خائفاً منه راغباً راهباً ، كما قال تعالى : ( من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ) اذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول

مرغوبه ، فلا يسكون عبد الله ومحبه الا بين خوف ورجاء ؛ قال تعالى :  
( اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته .  
ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذوراً )

وإذا كان العبد مخلصاً له اجتباؤه ربه فيحيي قلبه ، واجتذبه اليه فينصرف  
عنه ما يصاد ذلك من السوء والفحشاء ، ويخاف من حصول ضد ذلك ؛  
بخلاف القلب الذي لم يخلص لله ، فانه في طلب وإرادة وحب مطلق ،  
فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه ، كالقنص اي نسيم مر بعطفه أماله .  
فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة ؛ فيبقى اسيراً عبداً لمن لو اتخذه  
هو عبداً له لكان ذلك عيباً ونقصاً وذمماً . وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة ،  
فترضيه الكلمة وتفضيه الكلمة ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل ،  
ويعادى من يذمه ولو بالحق . وتارة يستعبده الدرهم والدينار ، وامثال ذلك  
من الأمور التي تستعبد القلوب ، والقلوب تهواها فيتخذ الهه هواه ويتبع  
هواه بغير هدى من الله .

ومن لم يكن خالصاً لله عبداً له قد صار قلبه معبداً لربه وحده لاشريك  
له ، بحيث يكون الله احب اليه من كل ما سواه ، ويكون ذليلاً له خاضعاً  
والا استعبده الكائنات ، واستولت على قلبه الشياطين ، وكان من الغاوين  
اخوان الشياطين ، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يسلطه الا الله ، وهذا  
امر ضروري لا حيلة فيه ؛ فالقلب ان لم يكن خيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما



سواه وإلا كان مشركا . قال تعالى : ( فأقم وجهك للدين خفيفاً فطرة  
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر  
الناس لا يعلمون ) الى قوله : ( كل حزب بما لديهم فرحون )

وقد جعل الله سبحانه ابراهيم وآل ابراهيم أئمة لهؤلاء الخنفاء المخلصين  
اهل محبة الله وعبادته واخلاص الدين له ؛ كما جعل فرعون وآل فرعون  
أئمة للمشركين المتبعين اهواءهم . قال تعالى في ابراهيم : ( ووهبنا له إسحق  
ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا واوحينا اليهم  
فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) وقال في فرعون  
وقومه : ( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وانبعثناهم في  
هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين )

ولهذا يصير اتباع فرعون أولاً الى ان لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه .  
وبين ما قدر الله وقضاه ؛ بل ينظرون الى المشيئة المطلقة الشاملة . ثم في  
آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق ، بل يجعلون وجود هذا وجود  
هذا ، ويقول محققون الشريعة فيها طاعة ومعصية . والحقيقة فيها معصية بلا  
طاعة ؛ والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية ، وهذا تحقيق مذهب فرعون  
وقومه الذين انكروا الخالق وانكروا تكليمه لعبده موسى وما ارسله به  
من الأمر والهي .

واما ابراهيم وآل ابراهيم الخفاء والأنبياء فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق ، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية . وأن العبد كلما ازداد تحقيقاً ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له واعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره . وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه . والخليل يقول : ( افرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فانهم عدو لي الأرب العالمين ) ويتمسكون بالمشابهة من كلام المشائخ كما فعلت النصارى .

مثال ذلك اسم « الفناء » فان « الفناء ثلاثة انواع » : نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء ؛ ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين ؛ ونوع للنافقين للملحدن للشبهين .

(فاما الأول) فهو « الفناء عن ارادة ما سوى الله » بحيث لا يحب إلا الله . ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يطلب غيره ؛ وهو المعنى الذي يجب ان يقصد بقول الشيخ ابي يزيد حيث قال : اريد ان لا اريد الا ما يريد . اي المراد المحبوب المرضي ؛ وهو المراد بالارادة الدينية وكمال العبد ان لا يريد ولا يحب ولا يرضى الا ما اراده الله ورضيه واحبه ، وهو ما امر به امر ايجاب او استحباب ؛ ولا يحب الا ما يحبه الله كاللائكة والأنبياء والصالحين . وهذا معنى قولهم في قوله : (الا من أتى الله بقلب سليم) قالوا : هو السليم مما سوى الله ، او بما سوى عبادة الله . او ممنا بنسوى

ارادة الله . او مما سوى حجة الله ، فاللعن واحد وهذا المعنى ان سمى فناء او لم  
بسم هو اول الاسلام و آخره . وباطن الدين وظاهره . .

(واما النوع الثاني) فهو « الفناء عن شهود السوى » . وهذا يحصل  
لكثير من السالكين ؛ فانهم لفرط انجذاب قلوبهم الى ذكر الله وعبادته ومحبتة  
وضعف قلوبهم عن ان تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد؛ لا يخطر بقلوبهم  
غير الله ؛ بل ولا يشعرون ؛ كما قيل في قوله : ( واصبح فؤاد ام موسى فارغا  
ان كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ) قالوا : فارغا من كل شيء الا  
من ذكر موسى . وهذا كثير يعرض لمن فقمه أمر من الأمور إما حب  
وإما خوف . واما رجاء يبقى قلبه منصرفاً عن كل شيء الا عما قد احبه او  
خافه او طلبه ؛ بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره .

فاذا قوى على صاحب الفناء هذا فانه يغيب بموجوده . عن وجوده ،  
وبمشهوده عن شهوده ، وبمذكوره عن ذكره ، وبمعروفه عن معرفته ،  
حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة مسمن سواه ، ويبقى من لم يزل  
وهو الرب تعالى . والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره ، وفناؤه عن ان  
يدركها او يشهدها . وإذا قوى هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه  
فقد بظن انه هو محبوبه ، كما يذكر : ان رجلاً اتى نفسه في اليم فألقى  
عجه نفسه خلفه ، فقال : أنا وقعت فما اوقعك خلفي قال : غبت بك عني ،  
فظننت أنك اني .

و « هذا الموضع » زل فيه اقوام وظنوا انه اتحاد ، وان الحب يتحد بالمحوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما ، وهذا غلط ؛ فان الخالق لا يتحد به شيء اصلا ، بل لا يتحد شيء بشيء إلا اذا استحالا وفسدا وحصل من اتحادهما امر ثالث لا هو هذا ولا هذا ، كما اذا اتحد الماء واللبن ، والماء والخمر ، ونحو ذلك . ولكن يتحد المراد والمحوب والمكروه ويتفقان في نوع الارادة والكراهة ، فيحب هذا ما يحب هذا . وبغض هذا ما يبغض هذا ، ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ، ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي وهذا الفناء كله فيه نقص .

واكبر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار : لم يقعوا في هذا الفناء ، فضلا عن هو فوقهم من الأنبياء وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة . وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من احوال الايمان ؛ فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اكمل واغنى واثبت في الأحوال اليمانية من ان تغيب عقولهم . او يحصل لهم غشى او صعق او سكر او فناء او وله او جنون . وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة ، فانه كان فيهم من ينشئ عليه اذا سمع القرآن . ومنهم من يموت : كأبي جهير الضرير . ووزارة بن اوفى قاضي البصرة .

وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما

يضعف معه تميزه ، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف  
انه غلط فيه ، كما يحكى نحو ذلك عن مثل ابى يزيد ، وابى الحسن التورى ،  
وابى بكر الشبلى وامثالهم .

بخلاف ابى سليمان الدارائى ، ومعروف الكرخي ، والفضيل بن عياض  
بل وبخلاف الجعيد وامثالهم ممن كانت عقولهم وتميزهم يصحهم فى احوالهم  
فلا يقعون فى مثل هذا الفناء والسكر ونحوه ، بل الكمل تكون  
قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وارادته وعبادته ، وعندهم من سعة  
العلم والتميز ما يشهدون الأمور على ماهي عليه ، بل يشهدون المخلوقات  
قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قاتسة له ، فيكون لهم فيها  
تبصرة وذكرى ، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وممدداً لما فى قلوبهم  
من اخلاص الدين ، وتجريد التوحيد له ، والعبادة له وحده  
لا شريك له .

وهذه « الحقيقة » التى دعا اليها القرآن ، وقام بها اهل تحقيق  
الايمان ، والكمل من اهل العرفان . ونبينا صلى الله عليه وسلم امام  
هؤلاء واكملهم ؛ ولهذا لما عرج به الى السموات وعان ما هنالك من  
الآيات واوحى اليه ما اوحى من انواع المناجاة اصبح فيهم وهو لم يتغير  
سأله ، ولا ظهر عليه ذلك ، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التشوي -  
صلى الله عليهم وسلم أجمعين .

( واما النوع الثالث ) مما قد يسمى فناء : فهو ان يشهد أن لا موجود الا الله ، وان وجود الخالق هو وجود المخلوق ، فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء اهل الضلال والاتحاد الواقعيين في الحلول والاتحاد .

والمشائخ المستقيمون اذا قال احدهم : ما أرى غير الله ، أولا انظر الى غير الله ، ونحو ذلك فإدع بذلك ما ارى ربا غيره ، ولا خالفاً غيره ولا مدبراً غيره ، ولا الها غيره ولا انظر الى غيره محبة له او خوفاً منه او رجاء له ، فان العين تنظر الى ما يتعلق به القلب ، فمن احب شيئاً او رجاه او خافه التفت اليه ، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب ان يلتفت اليه ولا ان ينظر اليه ولا ان يراه وان رآه اتفاقاً رؤيته مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به .

والمشائخ الصالحون — رضي الله عنهم — يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد وتحقيق اخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتاً إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواه : لا حباً له ، ولا خوفاً منه ، ولا رجاء له بل يكون القلب فارغاً من المخلوقات خالياً منها لا ينظر اليها الا بنور الله ، فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي ، فيحب منها ما يحبه الله ، ويبغض منها ما يبغضه الله ، ويوالي منها ما والاه الله ، ويبادي منها ما عاداه

الله ، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله ، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله ، فهذا هو القلب السليم الخفيف الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة الانبياء والمرسلين ، وبحقيقتهم وتوحيدهم .

( واما النوع الثالث ) وهو الفناء في الموجود : فهو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وامثالهم .

وهذا النوع الذي عليه اتباع الانبياء هو « الفناء الحمود » الذي يكون صاحبه به بمن اتى الله عليهم من اوليائه المتقين ، وحزبه المفلحين ، وجنده الغالين .

وليس مراد المشائخ والصالحين بهذا القول ان الذي اراه بعيني من المخلوقات هو رب الارض والسماوات ، فان هذا لا يقوله الا من هو في غابة الضلال والفساد ؛ إما فساد العقل ؛ وإما فساد الاعتقاد . فهو متردد بين الجنون والاحاد .

وكل المشائخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الامة وأئمتها من ان الخالق سبحانه مبين للمخلوقات ، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ، وانه يجب افراد القديم عن الحادث ؛ وتمييز الخالق عن المخلوق . وهذا في كلامهم

أكثر من ان يمكن ذكره هنا . وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات ؛ وإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الارض والسموات لعدم التمييز والفرقان في قلبه ؛ بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن ان ذلك هو الشمس التي في السماء .

وهم قد يتكلمون في « الفرق ، والجمع » ويدخل في ذلك من العبارات الملفتة نظير ما دخل في الفناء فان العبد اذا شهد التفرقة والعكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقاً بها ، مشتتاً ناظراً اليها متعلقاً بها ؛ إما محبة وإما خوفاً وإما رجاء ؛ فاذا انتقل الى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته الى المخلوقين فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانة بربه ، وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق . فقد يكون مجتمعاً على الحق معرضاً عن الخلق نظراً وقصداً وهو نظير النوع الثاني من الفناء .

ولكن بعد ذلك « الفرق الثاني » وهو : ان يشهد ان المخلوقات قائمة بالله مدبرة بامرهِ ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى وانه سبحانه رب للمصنوعات والهيا والخالقها وما لكها فيكون مع اجتماع قلبه على الله — اخلاصاً له ومحبة وخوفاً ورجاء واستعانة وتوكلاً على الله وموالاته فيه ومعاداة فيه وامثال ذلك — ناظراً الى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزاً



بين هذا وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وانه هو الله لا إله إلا هو وهذا هو الشهود الصحيح للمستقيم وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته : في حال القلب وعبادته وقصده وأرادته ومحبته وموالاته وطاعته .

وذلك تحقيق « شهادة ان لا إله الا الله » فانه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق ويثبت في قلبه ألوهية الحق فيكون نافياً لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتاً لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات ، وذلك يتضمن اجتباع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه ، فيكون مفارقاً : في علمه وقصده في شهادته وأرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق ، بحيث يكون عالماً بالله تعالى ذا كرام له عازفاً به ، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخالقه وانفراده عنهم وتوحيده دونهم ، ويكون محباً لله معظماً له عابداً له راجياً له خائفاً منه موالياً فيه معادياً فيه مستعيناً به متوكلاً عليه ، ممتنعاً عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاته فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وامثال ذلك مما هو من خصائص الهية الله سبحانه وتعالى .

واقرار بالالهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن اقراره بربوبيته ، وهو انه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومديره ، فحينئذ يكون موحداً لله .

وبين ذلك ان افضل الذكر « لا إله إلا الله » كما رواه الترمذي وابن ابي

الدنيا وغيرها مرفوعاً الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « افضل الذكر لا اله الا الله ، وافضل الدعاء الحمد لله » وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبد الله بن كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « افضل ما قلت أنا والنبون من قبلي : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » .

ومن زعم ان هذا ذكر العامة ، وان ذكر الخاصة هو الاسم المفرد ، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمّر ، فهم ضالون غالطون . واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله : ( قل الله ثم خرم في خوضهم يلعبون ) من أبين غلط هؤلاء ، فان الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام . وهو قوله : ( قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس ) الى قوله ( قل : الله ) . أي الله الذي انزل الكتاب الذي جاء به موسى ، فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام ، كما في نظائر ذلك تقول : من جاره فيقول زيد .

واما الاسم المفرد مظهراً او مضمراً فليس بكلام تام ، ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به ايمان ولا كفر ولا أمر ولا نهى ، ولم يذكر ذلك احد من سلف الامة ، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يسطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالاً نافعا ، وانما يعطيه تصوراً مطلقاً لا يحكم عليه بنفي ولا اثبات ، فان لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه ،

والا لم يكن فيه فائدة . والشرعة انما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه  
لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره .

وقد وقع بعض من واطلب على هذا الذكر في فنون من الاحاد  
وانواع من الاتحاد . كما قد بسط في غير هذا الموضع .

وما يذكر عن بعض الشيوخ من انه قال : أخاف ان اموت بين  
النفي والاثبات . حال لا يقتدى فيها بصاحبها ، فان في ذلك من الغلط مالا  
خفاء به ؛ اذ لو مات العبد في هذه الحال لم يميت الا على ما قصده ونواه ،  
إذ الأعمال بالنيات ، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين  
الميت لا اله الا الله ، وقال : « من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة »  
ولو كان ما ذكره محذور لم يلحق الميت بكلمة يخاف ان يموت في اثباتها موتا  
غير محمود ، بل كان يلحق ما اختاره من ذكر الاسم المفرد .

والذكر بالاسم المضر المفرد أبعد عن السنة ، وادخل في البدعة  
واقرب الى اضلال الشيطان ، فان من قال : ياهو ياهو ، او : هو هو . ونحو  
ذلك لم يكن الضمير عائداً إلا الى ما يصوره قلبه ، والقلب قد يهتدي  
وقد يضل ، وقد صنف صاحب « الفصوص » كتاباً سماه « كتاب الهو »  
وزعم بعضهم ان قوله : ( وما يعلم تأويله الا الله ) معناه وما يعلم تأويل  
هذا الاسم الذي هو « الهو » . وقيل هذا وان كان مما اتفق المسلمون بل

العقلاء على انه من ائبن الباطل ، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء ،  
حتى قلت مرة لبعض من قال شيئاً من ذلك لو كان هذا كما قلته لكنت  
( وما يعلم تأويل هو ) منفصلة .

ثم كثيراً ما يذكر بعض الشيوخ انه يحتج على قول القائل : « الله »  
بقوله : ( قل الله ثم ذرم ) ويظن ان الله امر نبيه بان يقول الاسم المفرد ،  
وهذا غلط باتفاق اهل العلم ، فان قوله : ( قل الله ) معناه الله الذي انزل  
الكتاب الذي جاء به موسى . وهو جواب لقوله : ( قل من انزل الكتاب  
الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون  
كثيراً ، وعلستم مالم تعلموا اتم ولا آباؤكم قل : الله ) اي الله الذي  
انزل الكتاب الذي جاء به موسى . رد بذلك قول من قال : ما انزل  
الله على بشر من شيء ، فقال : ( من انزل الكتاب الذي جاء به موسى )  
ثم قال : ( قل : الله ) انزله ( ثم ذر ) هؤلاء المكذبين ( في  
خوضهم يلعبون ) .

ومما يبين ما تقدم : ما ذكره سيويه وغيره من أئمة النحو ان العرب  
يحكون بالقول ما كان كلاماً ، لا يحكون به ما كان قولاً ، فالقول لا يحكي  
به الا كلام تام ، او جملة اسمية او فعلية ، ولهذا يكسرون ان اذا جاءت  
بعد القول ، فالقول لا يحكي به اسم ، والله تعالى لا يأمر أحداً بذكر  
اسم مفرد ، ولا شرع للمسلمين اسماً مفرداً مجرداً ، والاسم المجرد لا يفيد الايمان

باتفاق اهل الاسلام ، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ، ولا في شيء من المحاطبات .

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر ان بعض الأعراب مر بمؤذن يقول : « أشهد ان محمداً رسول الله » بالنصب فقال : ماذا يقول هذا ؟ هذا الاسم فاين الخبر عنه الذي يتم به الكلام ؟ .

وما في القرآن من قوله : ( واذكر اسم ربك وتبتل اليه تنبيلاً ) وقوله : ( سبح اسم ربك الأعلى ) وقوله : ( قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) وقوله : ( فسبح باسم ربك العظيم ) ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفرداً بل في السنن انه لما نزل قوله : ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال « اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله : ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال اجعلوها في سجودكم » فشرع لهم ان يقولوا في البركوع سبحان ربى العظيم ، وفي السجود سبحان ربى الأعلى . وفي الصحيح « انه كان يقول في ركوعه : سبحان ربى العظيم ، وفي سجوده : سبحان ربى الأعلى » وهذا هو معنى قوله : « اجعلوها في ركوعكم » و « سجودكم » باتفاق المسلمين .

فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد ، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « افضل الكلام بعد القرآن اربع — وهن من القرآن — سبحان

الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله . والله اكبر » . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ » . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « مَنْ قَالَ فِي يَوْمِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ . وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ . وَمَنْ قَالَ فِي يَوْمِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » . وفي الموطأ وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « أَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ » .

ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء .

وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) وقوله : ( فَكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) إنما هو قوله : بِسْمِ اللَّهِ . وهذا جملة تامة اما اسمية على اظهر

قولي التحاة ؛ او فعلية ؛ والتقدير ذبحي باسم الله ، او اذبح باسم الله ، وكذلك قول القارىء ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فتقديره : قراءتي بسم الله ؛ او اقرأ بسم الله .

ومن الناس من يضر في مثل هذا ابتدائي بسم الله ؛ او ابتدأت بسم الله . والأول احسن ؛ لأن الفعل كله مفعول بسم الله . ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المضر في قوله ( اقرأ بسم ربك الذي خلق ) وفي قوله : ( بسم الله مجريها ومرساها ) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى . ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله » . ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبة عمر بن ابي سلمة : « سم الله وكل يمينك ؛ وكل مما يليك » فالمراد ان يقول بسم الله . ليس المراد ان يذكر الاسم مجرداً . وكذلك قوله في الحديث الصحيح لمدى بن حاتم « اذا ارسلت كلبك للمعلم وذكرت اسم الله فكل » وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « اذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله ؛ وعند خروجه . وعند طعامه . قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء » وامثال ذلك كثير .

وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم واذناتهم وحجهم واعبادهم من ذكر الله تعالى انما هو بالجملة التامة . كقول المؤذن : الله اكبر . الله

كبر . اشهد ان لا اله الا الله : اشهد ان محمداً رسول الله . وقول لصلي : الله اكبر . سبحان ربى العظيم . سبحان ربى الأعلى . سمع الله من حمده . ربنا ولك الحمد . التحيات لله . وقول المللي : ليك اللهم ليك . وأمثال ذلك . فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام . لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمّر . وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة ، كقوله : « كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان في الميزان . حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » وقوله « أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » ومنه قوله تعالى : ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) الآية وقوله : ( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ) وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة ، بل وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة ، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم ، فيقولون : هذا حرف غريب . أي لفظ الاسم غريب .

وتقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ، ليس باسم وفعل . وكل من هذه الأقسام يسمى حرفاً لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل : وتسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء ، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف



عشر حسنات : أما اني لا أقول : (الم) حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » وقد سأل الخليل أصحابه عن التطق بحرف الزاي من زيد فقالوا : زاي ، فقال : جئتم بالاسم ، وانما الحرف « ز » .

ثم ان النحاة اصطلمحوا على ان هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة ، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ، ليس باسم ولا فعل ؛ كحروف الجر ونحوها ، واما الفاظ حروف الهجاء فيعتبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ ، وتارة باسم ذلك الحرف ، ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب ، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظاً مشتركاً بين الاسم مثلاً وبين الجملة ، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة .

والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره « بجملة تامة » وهو المسمى بالكلام ، والواحد منه بالكلمة ، وهو الذي ينفع القلوب ، ويحصل به الثواب والأجر ، والقرب الى الله ومعرفة ومحبة وخشيته ، وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية . واما الاقتصار على « الاسم المفرد » مظهراً او مضمراً فلا أصل له . فضلاً عن ان يكون من ذكر الخاصة والعارفين ، بل هو وسيلة الى أنواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الاتحاد ، واهل الاتحاد ، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع .

وجماع الدين «أصلان» أن لا نعبد إلا الله ، ولا نعبد إلا بما  
 شرع ، لا نعبد بالبدع ، كما قال تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل  
 عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) . وذلك تحقيق «الشهادتين» :  
 شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله . ففي الأولى أن لا نعبد  
 إلا إياه ، وفي الثانية أن محمداً هو رسوله المبلغ عنه . فعلينا أن نصدق خبره  
 ونطيع أمره ، وقد بين لنا ما نعبد الله به ، ونهانا عن محدثات الأمور ، وأخبر  
 أنها ضلالة . قال تعالى : ( بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن . فله أجره عند  
 ربه ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) .

كما أنا مأمورون أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ، ولا نرغب  
 إلا إلى الله ، ولا نستعين إلا بالله ، وإن لا تكون عبادتنا إلا لله ، فكذلك  
 نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه وتتأسى به ، فالخلال ما حلله والحرام  
 ما حرمه ، والدين ما شرعه ، قال تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله  
 ورسوله ، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله أنا إلى الله راعبون )  
 فجعل الإتياء لله والرسول ، كما قال : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم  
 عنه فانتهوا ) وجعل التوكل على الله وحده بقوله : ( وقالوا حسبنا الله ) ولم يقل  
 ورسوله ، كما قال في ( الآية الأخرى ) ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد  
 جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل )  
 ومثله قوله : ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) أي

حسبك وحسب المؤمنين كما قال : ( اليس الله بكاف عبده ) .

ثم قال : ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) فجعل الإتياء لله والرسول ، وقدم ذكر الفضل ؛ لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين ، وقال : ( أنا إلى الله راغبون ) فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله : ( فإذا فرغت فانصب ، وإلى ربك فارغب ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » . والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع .

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله ، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله ، كما في قول نوح عليه السلام : ( ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون ) وقوله : ( ومن بطع الله ورسوله ، ويخش الله ويتقه ، فأولئك هم الفائزون ) وامثال ذلك .

فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه ، والطاعة لهم . فأضل الشيطان النصارى واشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا ايجابهم ورهبانهم ارباباً من دون الله والمسيح بن مريم ( فجعلوا يرغبون اليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم ، مع معصيتهم لأمرهم ومخالفاتهم لسننهم ، وهدى الله المؤمنين المخلصين لله اهل الصراط المستقيم ، الذين عرفوا الحق واتبعوه

فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين ، فأخلصوا دينهم لله ، واسلموا  
وجوههم لله ، واناوبوا الى ربهم ، واحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا اليه  
وفوضوا امورهم اليه وتوكلوا عليه ، واطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم واحببهم  
ووالوهم واتبعوهم ، واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم .

وذلك هو دين الاسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل  
وهو الدين الذي لا يقبل الله من احد ديناً إلا اياه ، وهو حقيقة العبادة  
لرب العالمين .

فنسأل الله العظيم ان يثبتنا عليه ، ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر  
اخواننا المسلمين .

والحمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

## سئل شيخ الإسلام

ابن نيمية - قدس الله روحه - عن قول النبي صلى الله عليه وسلم :  
« دعوة أخي ذى النون » : ( لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ) .  
ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربته « ما معنى هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة  
للكرب ؟ وهل لها شروط باطنة عند النطق بلفظها ؟ وكيف مطابقة اعتقاد  
القلب لمعناها . حتى يوجب كشف ضره ؟ وما مناسبة ذكره : ( اني كنت  
من الظالمين ) مع ان التوحيد . يوجب كشف الضر ؟ وهل يكفيه اعترافه .  
ام لا بد من التوبة والعزم في المستقبل ؟ وما هو السر في ان كشف الضر  
وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم ؟ وما الحيلة في  
انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية وتعلقه بالله تعالى  
ورجائه وانصرافه اليه بالكلية ، وما السبب للمعين على ذلك؟؟ .

( فأجاب ) الحمد لله رب العالمين .

لفظ « الدعاء والدعوة » في القرآن يتناول معنيين .

دعاء العبادة .

## ودعاء المسألة .

قال الله تعالى : ( فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذنين )  
وقال تعالى : ( ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فانما حسابه  
عند ربه انه لا يفلح الكافرون ) وقال تعالى : ( ولا تدع مع الله  
إلهاً آخر لا إله إلا هو ) وقال : ( وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا  
يكونون عليه لبدا ) وقال ( إن يدعون من دونه الا اناثاً وان يدعون  
الا شيطاناً مريداً ) وقال تعالى : ( له دعوة الحق ، والذين يدعون  
من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه ،  
وما هو ببالغه ) وقال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر .  
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ) وقال في آخر السورة :  
( قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم ) .

قيل : لولا دعاؤكم إياه ، وقيل لولا دعاؤه إياكم . فان المصدر  
يضاف إلى الفاعل تارة ، وإلى المفعول تارة ، ولكن إضافته إلى الفاعل  
أقوى ؛ لأنه لا بد له من فاعل ، فلهذا كان هذا أقوى القولين ؟ اي  
ما يعبا بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه : ( فقد كذبتم فسوف يكون  
لزاماً ) اي عذاب لازم للكاذبين .

ولفظ « الصلاة في اللغة » أصله الدعاء ، وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى  
الدعاء ، وهو العبادة والمسألة .

وقد فسر قوله تعالى : ( ادعوني أستجب لكم ) بالوجهين ، قيل :  
اعبدوني . وامتلوا أمري استجب لكم . كما قال تعالى : ( ويستجيب  
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) : أي يستجيب لهم ، وهو معروف في اللغة ،  
يقال : استجاب واستجاب له كما قال الشاعر :

وداع دعا يامن يجيب إلى الندى      فلم يستجبه عند ذاك محجب

وقيل : سلوني اعطكم .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ينزل  
ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من  
يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له »  
فذكر أولاً لفظ الدعاء ، ثم ذكر السؤال والاستغفار . والمستغفر  
سائل كما أن السائل داع ؛ لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل  
الطالب للخير ، وذكرها جميعاً بعد ذكر الداعي الذي يتناولها وغيرها فهو  
من باب عطف الخاص على العام .

وقال تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة  
الداع إذا دعان ) .

وكل سائل راغب راغب ، فهو عابد للمسؤول ، وكل عابد له

فهو ايضاً راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه ، فكل عابد سائل وكل سائل عابد . فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ، ولكن إذا جمع بينهما : فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب . ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامثال الأمر وان لم يكن في ذلك صيغ سؤال .

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو ايضاً راج خائف راغب راهب : يرغب في حصول مراده ، ويرهب من فوائده . قال تعالى : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ) ( وقال تعالى : ) تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ( ولا يتصور ان يخلو داع لله - دعاء عبادة او دعاء مسألة - من الرغبة والرهبة من الخوف والطمع .

وما يذكر عن بعض الشيوخ انه جعل الخوف والرجاء من مقدمات العامة ، فهذا قد يفسر مراده بان المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه ، وان لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به ، وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه ، فلم يخلوا عن الخوف والرجاء لكن مرجعهم وخوفهم بحسب مطلوبهم .

ومن قال من هؤلاء : لم اعبدك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك ،



فهو يظن ان الجنة اسم لما يتمتع فيه بالخلوقات ، والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا المخلوقات ، وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة ، بل كل ما اعد الله لأوليائه فهو من الجنة والنظر إليه هو من الجنة ، ولهذا كان افضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيز به من النار ، ولما سأل بعض اصحابه عما يقول في صلاته « قال : إني اسأل الله الجنة واعوذ بالله من النار ، اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال : حولها ندندن »

وقد انكر على من قال هذا الكلام يعنى أسألك لذة النظر الى وجهك فريق من اهل الكلام ، ظنوا ان الله لا يتلذذ بالنظر إليه ، وانه لا نعيم إلا بمخلوق . ففلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط اولئك ، لكن اولئك طلبوا ما يستحق ان يطلب ، وهؤلاء انكروا ذلك .

واما التألم بالنار فهو امر ضروري ، ومن قال : لو ادخلني النار لكنت راضياً ، فهو عزم منه على الرضا . والعزائم قد تفسخ عند وجود الحقائق ، ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون الذي قال :

وليس لي في سواك حظ فكيف ماشئت فامتحنني

فابتل بعسر البول فجعل يطوف على صيسان المكاتب ويقول : ادعوا لعمركم الكذاب . قال تعالى : ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه واتم تنظرون ) .

وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر ، وان من شهد القدر (١) فشهد توحيد الأفعال حتى في من لم يكن وبقي من لم يزل ، يخرج عن هذه الأمور ، وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا.

أما الحقيقة فان الحي لا يتصور ان لا يكون حساساً محباً لما يلائمه مبغضاً لما ينافره ، ومن قال ان الحي يستوى عنده جميع المقدورات فهو احد رجلين : إما انه لا يتصور ما يقول بل هو جاهل ، وإما انه مكابر معاند ولو قدر ان الانسان حصل له حال أزال عقله — سواء سمي اصطلاماً او محو او فناء او غشياً او ضعفاً — فهذا لم يسقط احساس نفسه بالكلية ، بل له احساس بما يلائمه وما ينافره ، وان سقط احساسه ببعض الأشياء فانه لم يسقط بجمعها .

فن زعم ان المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى متنام الجمع والفناء فلا يشهد فرقاً فانه غلط ، بل لا بد من الفرق فانه امر ضروري .

لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبيعي ، فيبقى متبعاً لهواه لا مطيعاً لمولاه .

---

(١) كذا في نسختين وفي نسخة وأما من نظر الى القدر النخ

ولهذا لما وقعت « هذه المسألة » بين الجنيد وأصحابه ذكر لهم « الفرق الثاني » وهو : أن يفرق بين المأمور والمحذور ، وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده للقدر الجامع ، فيشهد الفرق في القدر الجامع . ومن لم يفرق بين المأمور والمحذور خرج عن دين الاسلام .

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية وان خرجوا عنه كانوا كفاراً من شر الكفار ، وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل وغيرهم ، ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجود ، فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق ؛ ولكن ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الاتحاد ، بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة ، ويعصون الله ورسوله تارة ، كالعصاة من اهل القبلة . وهذه الأمور مبسطة في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا : ان لفظ « الدعوة والدعاء » يتناول هذا وهذا ، قال الله تعالى : ( وآخرون دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وفي الحديث : « افضل الذكر لا إله إلا الله ، وافضل الدعاء الحمد لله » رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره : « دعوة أخي النون ( لا إله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ) ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته » سماها « دعوة » لأنها تتضمن نوعي الدعاء . فقله لا إله الا انت اعتراف بتوحيد الالهية .

وتوحيد الالهية يتضمن أحد نوعي الدعاء ، فان الاله هو المستحق لأن يدعى  
دعاء عبادة ودعاء مسألة ، وهو الله لا إله الا هو .

وقوله : ( إني كنت من الظالمين ) . اعتراف بالذنب ، وهو يتضمن  
طلب المغفرة ، فان الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب ، وتارة  
يسأل بصيغة الخبر ، اما بوصف حاله ، واما بوصف حال المسؤول ، وإما  
بوصف الحالين . كقول نوح عليه السلام : ( رب إني أعوذ بك ان أسألك  
ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ) فهذا ليس صيغة  
طلب ، وانما هو إخبار عن الله انه ان لم يغفر له ويرحمه خسر .

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال للمغفرة ، وكذلك قول آدم عليه السلام  
( ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) هو من  
هذا الباب ، ومن ذلك قول موسى عليه السلام : ( رب اني لما انزلت الى  
من خير فقير ) فان هذا وصف لحاله بانه فقير الى ما انزل الله اليه من الخير ،  
وهو متضمن لسؤال الله ازال الخير اليه .

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :  
« من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى اعطيته افضل ما اعطي  
السائلين » رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مالك بن الحويرث

وقال : « من شغله ذكرى عن مسألي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين »  
وأظن السبقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ .

وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله : « أفضل الدعاء يوم عرفة  
لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير »  
فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جعدان .

أأذكر حاجتي أم قد كفاني      حباؤك إن شيمتك الجاء

إذا اتى عليك للمرء يوما      كفاه من تعرضه الشاء

قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاً فكيف بالخالق تعالى .

ومن هذا الباب الدعاء للمأتور عن موسى عليه السلام : « اللهم لك  
الحمد ، وإليك المشتكى ، وانت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك  
التكلان » فهذا خبر يتضمن السؤال .

ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام : ( أنى مسنى الضروانت  
أرحم الراحمين ) فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته  
بكشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت السؤال . وهذا من باب حسن الأدب  
في السؤال والدعاء ، فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه : أنا جائع ، أنا

مريض ، حسن ادب في السؤال . وإن كان في قوله اطعمني ودائني ونحو ذلك بما هو بصيغة الطلب طلب جازم من المسؤول ، فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه التل والافتقار المتضمن لسؤال الحال ، وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب .

وهذه الصيغة « صيغة الطلب والاستدعاء » إذا كانت لمن يحتاج اليه الطالب او ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك . فأنها تقال على وجه الأمر : إما لما في ذلك من حاجة الطالب ، وإما لما فيه من نفع المطلوب ، فاما إذا كانت من الفقير من كل وجه للثني من كل وجه فأنها سؤال محض بتدلل وافتقار وإظهار الحال .

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال ، وهو ابلغ من جهة العلم والبيان .

وذلك اظهر من جهة القصد والارادة ، فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني ، لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول ، وتصريح به باللفظ ، وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤل ، فإن تضمن وصف حالهما كان اكمل من النوعين ، فانه يتضمن الخبر والعلم المقضى للسؤال والاجابة ، ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال ، فيتضمن السؤال والمقضى له والاجابة

كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه « لما قال : له عامني دعاء ادعوه به في صلاتي ، فقال : « قل : اللهم اني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب الا انت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني انت الغفور الرحيم » . اخراجاه في الصحيحين .

فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضى حاجته الى المغفرة ، وفيه وصف ربه الذي يوجب انه لا يقدر على هذا المطلوب غيره ، وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه ، وفيه بيان المقتضى للاجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة فهذا ونحوه اكمل انواع الطلب .

وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلك . كقول موسى عليه السلام : ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ) فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضى الاجابة . وقوله : ( رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي ) فيه وصف حال النفس والطلب . وقوله : ( اني لما انزلت الي من خير فقير ) فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال ، فهذه انواع لكل نوع منها خاصة .

يبقى ان يقال فصاحب الحوت ومن اشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب ؟ .

فيقال : لأن المقام مقام اعتراف بان ما اصابني من الشركان بذنبي ، فأصل الشر هو الذنب ، وللقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني ، فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره انه مسيء ظالم ، وهو الذي ادخل الضر على نفسه ، فناسب حاله ان يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه ، ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للبعد المكروب بالقصد الثاني ؛ بخلاف كشف الكرب فانه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول ، اذ النفس بطبعها تطلب ماهي محتاجة اليه من زوال الضر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضر في المستقبل بالقصد الثاني ، وللقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر ، فهذا مقدم في قصده وارادته ، وأبلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحصل مقصوده .

وهذا يتبين بالكلام على قوله : ( سبحانه ) فان هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه ، والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب ، يقول : انت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب ؛ بل انا الظالم الذي ظلمت نفسي . قال تعالى : ( وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ) وقال تعالى : ( وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ) وقال : ( وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين ) وقال آدم عليه السلام : ( ربنا ظلمنا انفسنا ) .



وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح « اللهم انت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وفي صحيح البخاري « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، اعوذ بك من شر ما صنعت ، ابوء لك بنعمتك علي ، وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة . »

فالعبد عليه ان يعترف بعدل الله واحسانه فانه لا يظلم الناس شيئا فلا يعاقب احداً الا بذنبه ، وهو يحسن اليهم فكل نعمة منه عدل وكل نعمة منه فضل .

فقوله : ( لا إله إلا أنت ) فيه اثبات انفراده بالالهية ، والالهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته ، ففيها اثبات احسانه إلى العباد فان « الاله » هو المألوه ، والمألوه هو الذي يستحق ان يعبد ، وكونه يستحق ان يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم ان يكون هو المحبوب غاية الحب ، الخضوع له غاية الخضوع ؛ والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل .

وقوله : ( سبحانك ) يتضمن تعظيمه وتزجيده عن الظلم وغيره من النقائص ؛ فان التسبيح وان كان يقال : يتضمن نفي النقائص ، وقد روى في حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول العبد : سبحان الله : « انها براءة الله من السوء » فالتنفي لا يكون مدحا الا إذا تضمن ثبوتاً وإلا فالتنفي المحض لا مدح فيه ، ونفي السوء والنقص عنه يستلزم اثبات محاسنه وكماله ، والله الأسماء الحسنى .

وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص عنه يتضمن اثبات محاسنه وكماله . كقوله تعالى : ( الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) فنفي اخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حيائه وقيوميته وقوله : ( وما مسنا من لغوب ) يتضمن كمال قدرته ، ونحو ذلك . فالتسبيح المتضمن تزجيده عن السوء ، ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه . ففي قوله : ( سبحانك ) تبرئته من الظلم ، واثبات العظمة المرجوة له براءته من الظلم ، فان الظالم انما يظلم لحاجته الى الظلم او لجهله ، والله غني عن كل شيء ، عليم بكل شيء ، وهو غني بنفسه ، وكل ما سواه فقير اليه ، وهذا كمال العظمة .

وايضاً في هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقولته : ( لا اله الا انت ) تهليل . وقوله : ( سبحانك ) تسبيح . وقد ثبت في الصحيح عن

النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « افضل الكلام بعد القرآن اربع . وهن من القرآن . سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله اكبر » .

والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له ، والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل اي الكلام افضل : قال : « ما اصطفى الله للملائكته سبحان الله ومحمده » وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ومحمده ، سبحان الله العظيم » وفي القرآن ( فسبح بحمد ربك ) وقالت الملائكة : ( ونحن نسبح بحمدك ) .

وهاتان الكلمتان احدهما مقرونة بالتحميد ، والأخرى بالتعظيم . فانا قد ذكرنا ان التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن اثبات المحاسن والكمال ، والحمد انما يكون على المحاسن . وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والاكرام ، إذ ليس كل معظم محبوباً محموداً ، ولا كل محبوب محموداً معظماً ، وقد تقدم ان العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن معنى الحمد ، وتتضمن كمال النذل المتضمن معنى التعظيم ، ففي العبادة حبه وحمده على المحاسن ، وفيها النذل له الناشيء عن عظمته وكبريائه . ففيها اجلاله واکرامه . وهو سبحانه المستحق للجلال والاکرام ، فهو مستحق غاية الاجلال وغاية الاكرام .

ومن الناس من يحسب ان « الجلال » هو الصفات السلبية و « الاكرام » الصفات الثبوتية ، كما ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق ان كليهما صفات ثبوتية ، واثبات الكمال يستلزم نفي النقائص ، لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق ان يحب وما يستحق ان يعظم : كقوله : ( ان الله هو الغنى الحميد ) وقول سليمان عليه السلام : ( فان ربي غني كريم ) وكذلك قوله : ( له الملك وله الحمد ) فان كثيراً ممن يكون له الملك والغنى لا يكون محموداً بل مذموماً ، إذ الحمد يتضمن الاخبار عن الحمود بحاسنه المحبوبة ، فيتضمن اخباراً بحاسن المحبوب محبة له .

وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل بناقي العظمة والغنى والملك . فالأول يهاب ويخاف ولا يحب . وهذا يحب ويحمد ، ولا يهاب ولا يخاف . والكمال اجتماع الوصفين . كما ورد في الاثر « ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة » وفي نعت النبي صلى الله عليه وسلم « كان من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة احبه » .

فقرن التسييح بالتحميد ، وقرن التهليل بالتكبير ؛ كما في كلمات الأذان . ثم ان كل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا افرد : فان التسييح والتحميد يتضمن التعظيم ؛ ويتضمن اثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الالهية فان الالهية تتضمن كونه محبوباً ؛ بل تتضمن انه لا يستحق كمال الحب الا هو . والحمد هو الاخبار عن الحمود بالصفات التي يستحق ان يحب فالالهية

تتضمن كمال الحمد؛ ولهذا كان «الحمد لله» مفتاح الخطاب؛ وكل امرئى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجنم» وسبحان الله» فيها اثبات عظمتة كما قدمناه؛ ولهذا قال : ( فسبح باسم ربك العظيم ) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اجعلوها في ركوعكم » رواه اهل السنن وقال ، « اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن ان يستجاب لكم » رواه مسلم . فجعل التعظيم في الركوع اخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم .

ففي قوله « سبحان الله وبحمده » اثبات تنزيهه وتعظيمه والهيته وحده . واما قوله : « لا اله الا الله والله أكبر » ففي لا اله الا الله [اثبات] محامده فانها كلها داخلة في اثبات الهيته وفي قوله : « الله اكبر » اثبات عظمتة فان الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء اكمل .

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول : « الله اكبر » فان ذلك اكمل من قول الله اعظم ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يقول الله تعالى الكبرياء رداي والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحدا منها عذبتة » فجعل العظمة كالازار ، والكبرياء كالرداء . ومعلوم ان الرداء اشرف ، فلما كان التكبير ابلغ من التعظيم صرح بلفظه . ونضمن ذلك التعظيم ، وفي قوله : سبحان الله . صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم ، فصار كل من الكلمتين

متضمنا معنى الكلمتين الآخرين إذا افردتا ، وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها .

وهذا كما ان كل اسم من اسماء الله فانه يستلزم معنى الآخر ؛ فانه يدل على الذات ، والذات تستلزم معنى الاسم الآخر ، لكن هذا باللزم . واما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعهما بالمطابقة ، ودلالاتها على احدهما بالتضمن .

فقول الداعي : ( لا اله الا انت سبحانك ) يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتي هن افضل الكلام بعد القرآن . وهذه الكلمات تتضمن معانى اسماء الله الحسنى وصفاته العليا ففيها كمال المدح .

وقوله : ( اتي كنت من الظالمين ) فيه اعتراف بحقيقة حاله ، وليس لأحد من العباد ان يرى نفسه عن هذا الوصف ، لاسيما في مقام مناجاته لربه . وقد ثبت في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى » . وقال : « من قال : انا خير من يونس ابن هتي فقد كذب ، فمن ظن انه خير من يونس بحيث يعلم انه ليس عليه ان يعترف بظلم نفسه فهو كاذب ، ولهذا كان سادات الخلائق لا يفضلون انفسهم على يونس في هذا المقام ، بل يقولون : كما قال ابوعم آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم .

## فصل

واما قول السائل : لم كانت موجبة لكشف الضر ؟ فذلك لأن الضر لا يكشفه إلا الله . كما قال تعالى : ( وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وان يردك بخير فلا راد لفضله ) والذنوب سبب للضر ، والاستغفار يزيل اسبابه كما قال تعالى : ( وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) فاعبر انه سبحانه لا يعذب مستغفراً . وفي الحديث : « من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب » وقال تعالى : ( وما اصابكم من مصيبة فبا كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ) .

فقوله : ( ائى كنت من الظالمين ) اعتراف بالذنب وهو استغفار ، فان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة .

وقوله : ( لا إله الا انت ) تحقيق لتوحيد الالهية ، فان الخير لا موجب له الا مشيئة الله ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، والمعوق له

من العبد هو ذنوبه ، وما كان خارجاً عن قدرة العبد فهو من الله ،  
وان كانت افعال العباد بقدر الله تعالى ، لكن الله جعل فعل المأمور وترك  
المحذور سبباً للنجاة ، والسعادة ، فشهادة التوحيد تفتح باب الخير ، والاستغفار  
من الذنوب يغلق باب الشر .

ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من الله ان  
يظلمه ؛ فان الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس انفسهم يظلمون ؛ بل  
يخاف ان يجزيه بذنوبه ، وهذا معنى ما روى عن علي رضي الله عنه انه قال :  
لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن إلا ذنبه .

وفي الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم « انه دخل على مريض  
فقال : كيف تجدك ؟ فقال ارجو الله واخاف ذنوبى ، فقال ما اجتمعما  
في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا أعطاه الله ما يرجو وآمنه  
ما يخاف » .

فالرجاء ينبغي ان يتعلق بالله ، ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد  
ولا عمله ، فان تعليق الرجاء بغير الله اشراك ، وان كان الله قد جعل  
لها اسباباً فالسبب لا يستقل بنفسه ، بل لا بد له ، من معاون ،  
ولا بد ان يمنع المعارض للمعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا  
بمشيئة الله تعالى .



ولهذا قيل : الالتفات الى الأسباب شرك في التوحيد . ومحو الأسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل ، والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . ولهذا قال الله تعالى : ( فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) فامر بأن تكون الرغبة اليه وحده ، وقال : ( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ) فالقلب لا يتوكل الا على من يرجوه ، فمن رجا قوته او عمله او علمه او حاله او صديقه او قرابته او شيخه او ملكه او ماله غير ناظر الى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب ، وما رجا احد مخلوقاً او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك : ( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ) .

وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ، ويرجوه ، فيحصل له رعب كما قال تعالى : ( سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ) والخالص من الشرك يحصل له الامن كما قال تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ) وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك . ففي الصحيح عن ابن مسعود « ان هذه الآية لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : ابنا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انما هذا الشرك ، لم تسمعوا الى قول العبد الصالح : ( ان الشرك لظلم عظيم ) »

وقال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا اشد حباً لله ، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعاً وان الله شديد العذاب ، اذ ثبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبتروا منا ، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار ) وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ، ويخافون عذابه ، ان عذاب ربك كان محذوراً ) ولهذا يذكر الله الأسباب : ويأمر بأن لا يعتمد عليها ، ولا يرجى الا الله ، قال تعالى لما أنزل الملائكة : ( وما جعله الله الا بشئ لكم ، ولتظمنن قلوبكم به ، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ) وقال : ( ان ينصركم الله فلا غالب لكم ، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون )

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان :

دعاء عبادة ، ودعاء مسألة .

وكلاهما لا يصلح الا لله ، فمن جعل مع الله الهاً آخر قعد مذموماً مخدولاً ، والزاجي سائل طالب فلا يصلح أن يرجو الا الله ، ولا يسأل

غيره : ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :  
 « ما أتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف فخذ ، وما لا فلا  
 تتبعه نفسك » . فالمشرف الذي يستشرف بقلبه ، والسائل الذي يسأل  
 بلسانه ، وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري  
 « قال : أصابتنا فاقة فحُتَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله فوجدته  
 يُخطب الناس وهو يقول : « إيها الناس والله ! مها يكن عندنا من خير  
 فلن ندخره عنكم ، وإنه من يستغن يغته الله ، ومن يستعفف يعفه الله ،  
 ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر »

و « الاستثناء » أن لا يرجو بقلبه أحداً فيستشرف إليه .  
 و « الاستغفار » أن لا يسأل بلسانه أحداً ؛ ولهذا لما سئل احمد بن  
 حنبل عن التوكل فقال : قطع الاستشراف الى الخلق ؛ اي لا يكون في  
 قلبك ان احداً يأتيك بشيء فقل له : فا الحجة في ذلك ؟ فقال :  
 قول الخليل لما قال له جبرائيل هل لك من حاجة ؟ فقال : « اما  
 اليك فلا » .

فهذا وما يشبهه مما يبين ان العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما  
 يضره لا يوجه قلبه الا الى الله ؛ فلهذا قال المكروب : ( لا إله الا انت ) . ومثل  
 هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : عند  
 الكرب « لا إله الا الله العظيم الحليم ، لا إله الا الله رب العرش العظيم ،

لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم ، فان هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد ، وتأله العبد ربه ، وتعلق رجائه به وحده لا شريك له ، وهي لفظ خبر يتضمن الطلب .

والناس وإن كانوا يقولون بالستهم : لا إله الا الله ، فقول العبد لها مخلصاً من قلبه له حقيقة اخرى ، وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله . قال تعالى : ( افرايت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلاً ، ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ؟ ! ان هم الا كالأنعام ؛ بل هم اضل سبيلاً ) فمن جعل ما يأله هو ما يهواه فقد اتخذ الهه هواه ، اي جعل معبوده هو ما يهواه ، وهذا حال المشركين . الذين يعبد احدهم ما يستحسنه فهم يتخذون انداداً من دون الله يحبونهم كحب الله ، ولهذا قال الخليل : ( لا احب الآفلين ) .

فان قومه لم يكونوا منكرين للصانع ، ولكن كان احدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعاً له كالشمس والقمر والكواكب ، والخليل بين ان الآفل يقيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا غيره ، فأى وجه لعبادة من يأفل ؟ !

وكما حقق العبد الاخلاص في قول : لا اله الا الله خرج من قلبه

تأله ما يهواه ، وتصرف عنه للمعاصي والذنوب ، كما قال تعالى : ( كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ) . فعلم صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين ، وهؤلاء هم الذين قال فيهم : ( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ) وقال الشيطان : ( فبِعزتك لأغوينهم اجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين ) . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من قال لا اله الا الله مخلصاً من قلبه حرمه الله على النار » .

فان الاخلاص ينفي اسباب دخول النار ؛ فمن دخل النار من القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار ؛ بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي اوقعه فيما ادخله النار ، والشرك في هذه الأمة اخفى من ديب النمل ؛ ولهذا كان العبد مأموراً في كل صلاة ان يقول : ( اياك نعبد واياك نستعين ) . والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك ، فلا تزال النفس تلتفت الى غير الله . اما خوفاً منه . واما رجاء له ، فلا يزال العبد مفتقراً الى تخلص توحيديه . من شوائب الشرك . وفي الحديث الذي رواه ابن ابي عاصم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يقول الشيطان : اهلكت الناس بالذنوب واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون ؛ لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا » .

فصاحب الهوى الذى اتبع هواه بغير هدى من الله له نصيب من  
اتخذ الله هواه ، فصار فيه شرك منعه من الاستغفار وأما من حقق  
التوحيد والاستغفار فلا بد ان يرفع عنه الشر ؛ فلماذا قال ذو النون : ( لا اله  
الا انك سبحانك انى كنت من الظالمين ) .

ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع . كقوله  
تعالى : ( فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ، وللمؤمنين والمؤمنات )  
وقوله : ( الا تعبدوا الا الله اني لكم منه نذير وبشير ، وان استغفروا  
ربكم ثم تبوا اليه ) وقوله : ( والى عاد اخام هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم  
من اله غيره ) الى قوله : ( ويا قوم ! استغفروا ربكم ثم تبوا اليه ) وقوله :  
( فاستقيموا اليه واستغفروه ) .

وخاتمة المجلس : « سبحانك اللهم ومحمدك اشهد ان لا اله الا  
انت استغفرک واتوب اليك » ان كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه ،  
وان كان مجلس لغو كانت كفارة له ، وقد روى ايضاً انها تقال في  
آخر الوضوء بعد ان يقال : « اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك  
له واشهد ان محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني  
من المتطهرين » .

وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار ؛ فان صدره الشهادتان

اللتان هما اصلا الدين وجماعه ؛ فان جميع الدين داخل في « الشهادتين »  
 إذ مضمونها ان لا نعبد الا الله ، وان نطيع رسوله ، و « الدين »  
 كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله ، وكل ما يجب  
 او يستحب داخل في طاعة الله ورسوله .

وقد روى انه يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله  
 الا انت ، استغفرك واتوب اليك » وهذا كفارة المجلس ، فقد شرع في  
 آخر المجلس وفي آخر الوضوء ، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم  
 يختم الصلاة كما في الحديث الصحيح انه كان يقول في آخر صلاته :  
 « اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما  
 انت اعلم به مني ؛ انت المقدم وانت المؤخر ، لا اله الا انت » وهنما قسم  
 الدعاء وختمه بالتوحيد ؛ لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة ، وختم بالتوحيد .  
 ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد ، بخلاف ما لم يقصد فيه هذا  
 فان تقديم التوحيد افضل .

فان جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة افضل من جنس الدعاء  
 الذي هو سؤال وطلب ، وان كان المفضل قد يفضل على الفاضل  
 في موضعه الخاص ، بسبب وبأشياء اخر ، كما ان الصلاة افضل من  
 القراءة ، والقراءة افضل من الذكر التي هو ثناء ، والذكر افضل  
 من الدعاء الذي هو سؤال ، ومع هذا فالمفضل له امكنة وازمنة

واحوال بكون فيها افضل من الفاضل ، لكن اول الدين  
وأخره وظاهره وباطنه هو التوحيد ، وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول  
لا اله الا الله .

فان للمسلمين وان اشتركوا في الاقرار بها ، فهم متفاضلون في  
تحقيقها تفاضلاً لا تقدر ان نضبطه ، حتى ان كثيراً منهم يظنون ان  
التوحيد المفروض هو الاقرار والتصديق بان الله خالق كل شيء وربه ،  
ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذي اقر به مشركو العرب ،  
وبين توحيد الالهية الذي دعاه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا  
يجمعون بين التوحيد القولي والعملي .

فان المشركين ما كانوا يقولون : إن العالم خلقه اثنان ، ولا ان  
مع الله رباً بنفرد دونه بخلق شيء ؛ بل كانوا كما قال الله عنهم : ( ولئن  
سألتم من خلق السموات والأرض ليقولن : الله ) وقال تعالى : ( وما  
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) وقال تعالى : ( قل لمن  
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون : لله ، قل : أفلا تذكرون ؟  
قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون : لله .  
قل : أفلا تتقون ؟ قل : من يملك كل شيء وهو يحير  
ولا يحار عليه ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : فأني تسحرون ؟ )  
وكانوا مع إقرارهم بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة



أخرى ، يجعلونهم شفعاء لهم إليه . ويقولون : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . ويحبونهم كحب الله .

والاشراك فى الحب والعبادة والدعاء والسؤال غير الاشراك فى الاعتقاد والاقرار ، كما قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حباً لله ) فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق فهو مشرك به ، قد اتخذ من دون الله أنداداً يحبهم كحب الله . وإن كان مقراً بأن الله خالقه .

ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقاً لله ، وبين من أحب مخلوقاً مع الله . فالأول يكون الله هو محبته ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره ؛ لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله ، وكذلك لما علم أن الله يحب فعل المأمور وترك المحذور أحب ذلك ، فكان حبه لما يحبه تابعاً لمحبة الله وفرعاً عليه وداخلاً فيه

بخلاف من أحب مع الله فجعله ندأ لله يرجوه ويخافه ، أو بطيئه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة لله ، ويتخذ شفعياً له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه قال تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ! )

وقال تعالى : ( اتخذوا أجباصم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا الا ليعبدوا إلهاً واحداً ، لا إله الا هو ، سبحانه عما يشركون ) وقد قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم : « ما عبدونم ، قال : احلوا لهم الحرام فأطاعونم ، وحرموا عليهم الحلال فأطاعونم ، فكانت تلك عبادتهم ايام » قال تعالى : ( ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى : ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول شيئاً ، يا ويلتي ! ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً ، لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ، وكان الشيطان للانسان خذولاً ) .

فالرسول وجبت طاعته ؛ لأنه من بطع الرسول فقد اطاع الله ، فالحلال ما حله ، والحرام ما حرمه ، والدين ما شرعه ، ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة لله ، وهم اذا امر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلية في طاعة الرسول ، قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ) .

فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الامر منكم ؛ بل جعل طاعة اولى الامر داخلية في طاعة الرسول ؛ وطاعة الرسول طاعة لله ، واعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة اولى الامر ؛ فانه من بطع الرسول

فقد اطاع الله ؛ فليس لاحد اذا امره الرسول بأمر ان ينظر هل امر الله به ام لا ، بخلاف اولي الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله ، فليس كل من اطاعهم مطيعاً لله ، بل لا بد فيما يأمرون به ان يعلم انه ليس بمعصية لله ، وينظر هل امر الله به ام لا ، سواء كان اولي الامر من العلماء او الامراء ، ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك ، وبهذا يكون الدين كله لله قال تعالى : ( وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لما قيل له : يا رسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء . فأبي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » .

ثم ان كثيراً من الناس يحب خليفة او علماً او شيخاً او اميراً فيجعله نداً لله ، وان كان قد يقول : انه يحبه لله .

فمن جعل غير الرسول نجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه وان خالف امر الله ورسوله فقد جعله نداً ، وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ، ويدعوه ويستغيث به ، ويوالي اوليائه ، ويعادي اعداءه مع ايجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه ، ويقيم مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) .

فالتوحيد والاشراك يكون في اقوال القلب ، ويكون في اعمال القلب ولهذا قال الجنيد : التوحيد قول القلب ، والتوكل عمل القلب اراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق ، فانه لما قرنه بالتوكل جعله اصله ، واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله ، والتوكل من تمام التوحيد .

وهذا كلفظ « الايمان » فانه إذا افرد دخلت فيه الاعمال الباطنة والظاهرة ، وقيل الايمان قول وعمل ، اي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : « الايمان بضع وستون شعبة ، اعلاها قول لا اله الا الله ، وادناها اماطة الأذى عن الطريق ، والحياة شعبة من الايمان » . ومنه قوله تعالى : ( انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون ) وقوله : ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تليت عليه آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقاً ) وقوله : ( انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) .

و « الايمان المطلق » يدخل فيه الاسلام كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو فد عبد القيس : « أمركم بالايمان بالله اتدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة ان لا اله الا الله ، وان محمداً رسول الله

واقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإن تؤدوا خمس ما غنمتم ، ولهذا قال من قال من السلف : كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمناً .

وأما إذا قرن لفظ الإيمان بالعمل أو بالاسلام فإنه يفرق بينها كما في قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو في القرآن كثير ، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن الاسلام والإيمان والاحسان فقال : « الاسلام : أن تشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت . قال : فما الإيمان ؟ قال ان تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، والبعث بعد الموت ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : فما الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . ففرق في هذا النص بين الاسلام والإيمان لما قرن بين الاسمين وفي ذلك النص ادخل الاسلام في الإيمان لما افرد به بالذكر .

وكذلك لفظ « العمل » فإن الاسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه ، فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة ، وإيمان القلب لا بد فيه من تصديق القلب وانقياده ، والأفلو صدق قلبه بأن محمداً رسول الله وهو يفضه ويحسده ويستكبر عن متابعتة لم يكن قد آمن قلبه .

و « الإيمان » وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفاً له ، فلا يقال

لكل مصدق بشيء : انه مؤمن به . فلو قال : انا اصدق بأن الواحد نصف الاثنين ، وان السماء فوقنا والارض تحتنا ، ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل لهذا : انه مؤمن بذلك ؛ بل لا يستعمل الا فيسن أخبر بشيء من الأمور الغائبة كقول اخوة يوسف : ( وما انت بمؤمن لنا ) فانهم اخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر ، والثاني يقال للمخبر به كما قال اخوة يوسف ( وما انت بمؤمن لنا ) وقال تعالى : ( فما آمن لموسى الا ذرية من قومه ) .

وقال تعالى : ( ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) ففرق بين ايمانه بالله وايمانه للمؤمنين ؛ لان المراد بصدق المؤمنين اذا أخبروه واما ايمانه بالله فهو من باب الاقرار به ..

ومنه قوله تعالى عن فرعون وملائته : ( أنؤمن لبشرين مثلنا ) اي نقر لها ونصدقها . ومنه قوله : ( أفنتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) . ومنه قوله تعالى : ( فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي ) . ومن المعنى الآخر قوله تعالى : ( يؤمنون بالغيب ) وقوله : ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين احد من رسله ) وقوله : ( ولكن البر من

آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين ) أي اقر بذلك  
ومثل هذا في القرآن كثير .

و ( المقصود هنا ) ان لفظ « الإيمان » انما يستعمل في بعض  
الاجبار ، وهو مأخوذ من الأمن ، كما ان الاقرار مأخوذ من قر .  
فالؤمن صاحب امن ، كما ان المقر صاحب إقرار . فلا بد في ذلك من  
عمل القلب بموجب تصديقه ، فاذا كان علماً بأن محمداً رسول الله ولم  
يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان ينفذه ويحسده ويستكبر عن اتباعه  
فان هذا ليس بمؤمن به بل كافر به . .

ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون واهل الكتاب الذين يعرفونه  
كما يعرفون انبياءهم وغير هؤلاء . فان إبليس لم يكذب خبراً ولا مخبراً  
بل استكبر عن امر ربه . وفرعون وقومه قال الله فيهم : ( وجحدوا  
بها واستيقنتها انفسهم ظالماً وعلواً ) وقال له موسى : ( لقد علمت ما انزل  
هؤلاء الارب السموات والأرض بصائر ) وقال تعالى : ( الذين آتيناهم  
الكتاب يعرفونه كما يعرفون انبياءهم )

فجرد علم القلب بالحق ان لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه  
مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه ، بل اشد الناس عذاباً  
يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم

يقول : « اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ، ونفس لا تشبع ، ودعاء لا يسمع ، وقلب لا يخشع »

ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد علم القلب وتصديقه هو الايمان ، وان من دل الشرع على انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قلبه ، وهذا من اعظم الجبل شرعا وعقلا . وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ؛ ولهذا اطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرها من الأئمة كفرهم بذلك ، فانه من المعلوم ان الانسان يكون عالماً بالحق ويبغضه لغرض آخر ، فليس كل من كان مستكبراً عن الحق يكون غير عالم به ، وحينئذ فالإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله ، وهذا معنى قول السلف : الايمان قول وعمل .

ثم انه اذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة لزم وجود الأفعال الظاهرة ، فان الارادة الجازمة اذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاً ، وانما ينتفى وجود الفعل لعدم كمال القدرة ، او لعدم كمال الارادة ، والا فمع كمالها يجب وجود الفعل الاختياري ، فاذا اقر القلب اقراراً تاماً بان محمداً رسول الله واجبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك ، لكن ان كان عاجزاً لحرس ونحوه او لحوف ونحوه لم يكن قادراً على النطق بها .



و «ابو طالب» وان كان علماً بان محمداً رسول الله وهو محب له فلم تسكن محبته له لمحبه الله ، بل كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة ، واذا احب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة ، فأصل محبوه هو الرئاسة ، فلماذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى ان بالاقرار بها زوال دينه الذي يحبه ، فكان دينه احب اليه من ابن اخيه فلم يقر بها — فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه ابو بكر الذي قال الله فسه : ( وسيجنبها الأتقى ، الذي يؤتى ماله يتزكى ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ، ولسوف يرضى ) وكما كان يحبه سائر المؤمنين به ، كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعاً — فكان حبه جاً مع الله لا جاً لله ، ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول وموازرتة لأنه لم يعمله الله ، والله لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه ، بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى .

وهذا مما يحقق ان «الايان ، والتوحيد» لا بسد فيها من عمل القلب ، كحب القلب ، فلا بد من اخلاص الدين لله ، والدين لا يكون ديناً الا بعمل ؛ فان الدين يتضمن الطاعة والعبادة ؛ وقد ازل الله عن وجل سورتي الاخلاص : ( قل يا أيها الكافرون ) ( وقل هو الله احد ) . احدها في توحيد القول والعلم . والثانية في توحيد العمل

والارادة ؛ فقال في الأول : ( قل هو الله احد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً احد ) فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في الثاني : ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ، ولا اتم عابدون ما أعبد ، ولا انا عابد ما عبدتم ، ولا اتم عابدون ما أعبد ، لكم دينكم ولي دين ) فأمره ان يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله .

و « العبادة » اصلها القصد والارادة . والعبادة اذا افردت دخل فيها التوكل ونحوه ، واذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيما لها ، كما ذكرناه في لفظ الايمان . قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) وقال تعالى : ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم ) فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات ؛ والتوكل من ذلك ، وقد قال في موضع آخر : ( اياك نعبد وياك نستعين ) وقال : ( فاعبدوه وتوكل عليه )

ومثل هذا كثيراً ما يجيء في القرآن : تنوع دلالة اللفظ في عمومته وخصوصه بحسب الافراد والاقتران ؛ كلفظ « المعروف والمنكر » فانه قد قال : ( كنتم خير امة اخرجت للناس : تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وقال ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرعون بالمعروف وينهون عن المنكر ) وقال : ( يأمرعون بالمعروف وينهاهم عن

المنكر ) فالمنكر يدخل فيه ما كرهه الله ؛ كما يدخل في المعروف ما يحبه الله .

وقد قال في موضع آخر : ( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) فعطف المنكر على الفحشاء ، ودخل في المنكر هنا البغي . وقال في موضع آخر : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ) فقرن بالمنكر الفحشاء والبغى .

ومن هذا الباب لفظ « الفقراء » والمساكين ، اذا أفرد احدهما دخل فيه الآخر ، واذا قرن احدهما بالآخر صار بينهما فرق ؛ لكن هناك احد الاسمين اعم من الآخر ، وهنا بينهما عموم وخصوص ، فحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده ونحو هذا كل هذا يدخل في توحيد الله تعالى ، قال تعالى في المحبة : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا اشد حباً لله ) وقال تعالى : ( قل ان كان آبائكم وابناؤكم واهوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ) وقال تعالى : ( ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى : . ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا حسبنا الله ، سيؤتينا الله من

فضله ورسوله ، إنا إلى الله راغبون ) وقال تعالى : ( فإذا فرغت فانصب  
وإلى ربك فارغب ) فجعل التحسب والرغبة إلى الله وحده .

وهذه الأمور مبسطة في غير هذا الموضع .

و ( المقصود هنا ) ان قول القائل : ( لا إله إلا أنت ) فيه افراد الالهية  
لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولاً وعملاً ، فالمشركون كانوا يقرون  
بان الله رب كل شيء ؛ لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى ، فلا يخصونه  
بالالهية . وتخصيصه بالالهية يوجب ان لا يعبد الا إياه ، وان لا يسأل  
غيره ، كما في قوله : ( اياك نعبد و اياك نستعين ) فان الانسان قد يقصد  
سؤال الله وحده والتوكل عليه ، لكن في امور لا يحجبها الله ؛ بل يكرهها وينهى  
عنها ، فهذا وان كان مخلصاً له في سؤاله والتوكل عليه ، لكن ليس هو  
مخلصاً في عبادته وطاعته ، وهذا حال كثير من اهل التوجهات الفاسدة  
أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله ، فانهم يعانون  
على هذه الأمور .

وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما لم تكن موافقة لأمر الله  
ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة ، وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة . قال  
تعالى : ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الاياه ، فلما نجاكم إلى  
البر أعرضتم ، وكان الانسان كفوراً ) وقال تعالى : ( وإذا مس الانسان

الضر دعائنا لجنبه ، او قاعداً ، او قائماً ، فلما كشفنا عنه ضره سرعان لم يدعنا الى ضره ( .

وطائفة اخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله ، لكن لا يحققون التوكل عليه والاستعانة به . فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم ، وعلى طاعتهم ، لكنهم مخذولون فيما يقصدونه ، إذ لم يحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه ؛ ولهذا يتولى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تارة ، وبالاعجاب أخرى ، فان لم يحصل مراده من الخير كان لضعفه ، وربما حصل له جزع ، فان حصل مراده نظر الى نفسه وقوته فحصل له اعجاب ، وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده فيخذل . قال تعالى : ( ويوم حين اذ اعجبتمكم كفرتم فلم تنعن عنكم شيئاً وضاعت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ) الى قوله : ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ) .

وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب ، فالرياء من باب الاشراك بالخلق ، والعجب من باب الاشراك بالنفس وهذا حال المستكبر ، فالمرائي لا يحقق قوله : ( اياك نعبد ) وللعجب لا يحقق قوله : ( اياك نستعين ) فمن حقق قوله : ( اياك نعبد ) خرج عن الرياء ومن حقق قوله : ( اياك نستعين ) خرج عن الاعجاب ، وفي الحديث المعروف : « ثلاث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب المرء بنفسه » .

وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لله ولا استعانت به بالله  
بل يعبد غيره ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين .

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين كاصحاب الأحوال الشيطانية  
فيفعلون ما تحبه الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية تحبها  
الشياطين ويعزمون بالغازم التي تطيعها الشياطين مما فيها اشراك بالله .  
كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع اخر . وهؤلاء قد يحصل لهم من  
الحوارق ما يظن انه من كرامات الأولياء . وانما هو من احوال السحرة  
والكهان ، ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الايمانية القرآنية والأحوال  
الفسانية والأحوال الشيطانية .

واما القسم الرابع فهم اهل التوحيد الذين اخلصوا دينهم لله فلم يعبدوا  
الاياه ولم يتوكلوا الا عليه .

وقول المكروب : ( لا اله الا انت ) قد يستحضر في ذلك احد  
التوهمين دون الآخر فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في التوهمين ،  
فان المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه ، فقد يقول « لا اله  
الا الله » مستشعراً أنه لا يكشف الضر غيرك ، ولا يأتي بالنعمة إلا أنت  
فهذا مستحضر توحيد الربوبية ، ومستحضر توحيد السؤال والطلب ،  
والتوكل عليه ، معرض عن توحيد الالهية الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر

به وهو أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبد إلا بطاعته وطاعة رسوله فمن استشعر هذا في قوله : ( لا إله إلا أنت ) كان عابداً لله متوكلاً عليه وكان ممثلاً قوله : ( فاعبده وتوكل عليه ) وقوله : ( عليه توكلت وإليه أنيب ) وقوله : ( واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً ، رب للشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلاً ) .

ثم إن كان مطلوبه محرماً أتم وإن قضيت حاجته . وإن كان طالباً مباحاً لغير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آتماً ولا مثاباً . وإن كان طالباً ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على ذلك كان مثاباً مأجوراً .

وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائه ، وبين النبي للملك ، فإن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً ، فاختار أن يكون عبداً رسولاً ؛ فإن العبد الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر به ، ففعله كله عبادة لله ، فهو عبد محض منفذ أمر مرسله ، كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال : « إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » وهو لم يرد بقوله « لا أعطي أحداً ولا أمنع » أفراد الله بذلك قدرأً وكونا ، فإن جميع المخلوقين يشاركونه في هذا فلا يعطي أحداً ولا يمنع إلا بقضاء الله وقدره ؛ وإنما أراد أفراد الله بذلك شرعاً ودينياً . أي لا أعطي إلا من أمرت

بإعطائه . ولا امنع الا من امرت بمنعه ، فأنا مطيع لله في إعطائي ومنعي فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم الموارث بين اهلها ؛ لأن الله امر بهذه القسمة .

ولهذا كان المال حيث اضيف الى الله ورسوله فللرأى به ما يجب ان يصرف في طاعة الله ورسوله ، ليس المراد به انه ملك للرسول ، كما ظنه طائفة من الفقهاء ، ولا المراد به كونه مملوكا لله خلقاً وقدرأ ؛ فان جميع الأموال بهذه المثابة . وهذا كقوله : ( قل الأنفال لله والرسول ) وقوله : ( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ) الآية وقوله : ( وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) الى قوله : ( ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ) الآية . فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس .

فظن طائفة من الفقهاء ان الاضافة الى الرسول تقتضي انه يملكه ، كما يملك الناس املاكهم . ثم قال بعضهم : ان غنائم بدر كانت ملكا للرسول . وقال بعضهم : ان الفيء واربعة اخماسه كان ملكا للرسول . وقال بعضهم : ان الرسول انما كان يستحق من الخمس خمسة . وقال بعض هؤلاء : وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسة ، وهذه الأقوال توجد في كلام طوائف من اصحاب الشافعي واحمد وابي حنيفة وغيرهم ، وهذا غلط من وجوه :



(منها) ان الرسول لم يكن يملك هذه الاموال كما يملك الناس اموالهم ، ولا كما يتصرف الملوك في ملكهم ، فان هؤلاء وهؤلاء لهم ان يصرفوا اموالهم في اللباكات ، فاما ان يكون مالكا له فيصرفه في اغراضه الخاصة ، واما ان يكون ملكا له فيصرفه في مصلحة ملكه ، وهذه حال النبي الملك كداود وسليمان . قال تعالى : ( فامتن او امسك بغير حساب ) اي اعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك ، ونبينا كان عبداً رسولاً لا يعطي الامن امر بلعطائه ، ولا يمنع الامن امر بمنعه ، فلم يكن يصرف الأموال الا في عبادة الله وطاعة له .

(ومنها) ان النبي لا يورث ولو كان ملكا ، فان الأنبياء لا يورثون فاذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكا كما يملك الناس اموالهم ، فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو عبد رسول مالكا .

(ومنها) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة ، ويصرف سائر المال في طاعة الله لا يستفضله ، وليست هذه حال الملاك ، بل المال الذي يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله ، بمعنى ان الله امر رسوله ان يصرف ذلك المال في طاعته ، فتجب طاعته في قسمه ، كما تجب طاعته في سائر ما يأمر به ؛ فانه من يطع الرسول فقد اطاع الله ، وهو في ذلك مبلغ عن الله .

والأموال التي كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين :

(منها) : ما تعين مستحقه ومصرفه كاللوازم .

(ومنها) ما يحتاج الى اجتهاده ونظره ورأيه ، فان ما امر الله به منه ما هو محدود بالشرع : كالصلوات الخمس ، وطواف الاسبوع بالبيت ، ومنه ما يرجع في قدره الى اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله .

فن هذا ما اتفق عليه الناس ، ومنه ما تنازعوا فيه : كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات : هل هي مقدرة بالشرع ؟ ام يرجع فيها الى العرف ، فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف احوال الناس ؟ . وجهور الفقهاء على القول الثاني ، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : « خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف » وقال ايضاً : في خطبته المعروفة « للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف » .

وكذلك تنازعوا ايضاً فيما يجب من الكفارات : هل هو مقدر بالشرع او بالعرف ؟ .

فما اضيف الى الله والرسول من الأموال كان المرجع في قسمته الى امر

النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بخلاف ما سمي مستحقوه كللوارث ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين « ليس لي مما افاء الله عليكم الا الخمس ، والخمس مردود عليكم » اي ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه الى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس ، ولهذا قال : « وهو مردود عليكم » بخلاف اربعة اخماس الغنيمة فانه لمن شهد الواقعة .

ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين ، والخمس يرفع الى الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امته فيقسمونها بأمرهم ، فأما اربعة الاخماس فانما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتى المستفتي ، وكما كانوا في الحدود لمعرفة الامر الشرعي ، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما اعطاهم ؛ وقيل : إن ذلك كان من الخمس ؛ وقيل : انه كان من اصل الغنيمة ؛ وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك ؛ ولهذا اجاب من عتب من الأنصار بما ازال عتبه واراد تعويضهم عن ذلك .

ومن الناس من يقول الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغانمون ؛ وان للامام ان يتصرف فيها باجتهاده كما هو مذکور في غير هذا الموضع .

فان المقصود هنا بيان حال المبد المحض لله الذي يعبد ويستعينه ، فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله : ( اياك نعبد واياك نستعين ) :

توحيد الالهية وتوحيد الربوبية ؛ وان كانت الالهية تتضمن الربوبية ؛ والربوبية تستلزم الالهية ؛ فان احدهما اذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع ان يختص بمعنى عند الاقتران . كما في قوله : ( قل اعوذ برب الناس ، ملك الناس ، اله الناس ) وفي قوله : ( الحمد لله رب العالمين ) فجمع بين الاسمين : اسم الاله واسم الرب . فان « الاله » هو المعبود الذي يستحق ان يعبد . و« الرب » هو الذي يرب عبده فيدبره .

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله ، والسؤال متعلقاً باسمه الرب ؛ فان العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق . والالهية هي الغاية ؛ والربوبية تتضمن خلق الخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حاكم ؛ والمصلي اذا قال : ( اياك نعبد و اياك نستعين ) فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية ؛ فالعبادة غاية مقصودة ؛ والاستعانة وسيلة اليها ؛ تلك حكمة وهذا سبب ؛ والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف ؛ ولهذا يقال : أول الفكرة آخر العمل وأول البنية آخر الترك . فالعلة الغائية متقدمة في التصور والارادة وهي متأخرة في الوجود . فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء وهو يعلم ان ذلك لا يحصل إلا باعائه فيقول : ( اياك نعبد و اياك نستعين ) .

ولما كانت العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان : الله اكبر ، الله اكبر . ومثل الشهادتين :

اشهد ان لا إله الا الله ، [ اشهد ان محمداً رسول الله ] ومثل التشهد :  
 التحيات لله ، ومثل التسييح والتحميد والتهليل والتكبير : سبحان  
 الله والحمد لله ، ولا إله الا الله ، والله اكبر .

وأما السؤال فكثيراً ما يجيء بسم الرب كقول آدم وحواء : ( ربنا  
 ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) وقول  
 نوح : ( رب اني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ) وقول  
 موسى : ( رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي ) وقول الحليل : ( ربنا  
 اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا  
 ليقيموا الصلاة ) الآية وقوله مع اسماعيل : ( ربنا تقبل منا انك انت السميع  
 العليم ) وكذلك قول الذين قالوا : ( ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة  
 وقنا عذاب النار ) ومثل هذا كثير .

وقد نقل عن مالك أنه قال : أكره للرجل ان يقول في دعائه:  
 ياسيدي ! ياسيدي ! ياخذان ! ياخذان ! ولكن يدعو بما دعت به  
 الأنبياء : ربنا ! ربنا ! نقله عنه العتي في العتية . وقال تعالى : عن  
 أولى الألباب : ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون  
 في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فكنا  
 عذاب النار ) الآيات .

فاذا سبق الى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه الرب .  
 وإن سأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسناً ، وأما إذا سبق الى  
 قلبه قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك . اذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله ،  
 واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ، ولهذا قال يونس : ( لا إله الا أنت  
 سبحانك انى كنت من الظالمين ) وقال آدم : ( ربنا ظلمنا أنفسنا  
 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) فان يونس عليه  
 السلام ذهب مغاضباً ، وقال تعالى : ( واصبر لحكم ربك ولا تكن  
 كصاحب الحوت ) وقال تعالى : ( فالتقمه الحوت وهو مليم ) ففعل  
 ما يلام عليه فكان المناسب لحاله ان يبدأ بالثناء على ربه ، والاعتراف  
 بأنه لا إله الا هو فهو الذي يستحق ان يعبد دون غيره فلا يطاع  
 الهوى ، فان اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده ، وقد روى ان  
 يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد ان اظلمهم  
 وخاف ان ينسبوه الى الكذب فغاضب . وفعل ما اقتضى الكلام  
 الذي ذكره الله تعالى وان يقال : ( لا إله الا انت ) وهذا الكلام  
 يتضمن براءة ما سوى الله من الالهية ، سواء صدر ذلك [عن] هوى  
 النفس او طاعة الخلق او غير ذلك . ولهذا قال : ( سبحانك انى  
 كنت من الظالمين ) .

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق ، وفيما يريد  
 وهو غير حسن .

ولما آدم عليه السلام فانه اعترف اولاً بذنبه فقال : ( ظلمنا انفسنا ) ولم يكن عند آدم من ينازعه الارادة لما امر الله به ، مما يزاحم الالهية بل ظن صدق الشيطان الذي ( قاسمها انى لكما لمن الناصحين ، فدلاها بنور ) فالشيطان غرها وأظهر نصحتها فكنا في قبول غروره . وما اظهر من نصحه حالها مناسباً لقولها : ( ربنا ظلمنا انفسنا ) لما حصل من التفریط ، لا لأجل هوى وحظ يزاحم الالهية وكنا محتاجين الى ان يربها ربوية تكل علمها وقصدها . حتى لا يغترا بمثل ذلك ، فهما يشهدان حاجتها الى الله ربها الذي لا يقضي حاجتها غيره .

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الالهية بما حصل من المغاضبة وكراهة انجاء أولئك ، ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب تجريد محبته لله وتألمه له وان يقول : ( لا اله الا انت ) فان قول العبد : لا اله الا انت ، يحو ان يتخذ الهه هواه . وقد روي « ماتحت أديم السماء اله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع » فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق الهيته لله ، ومحو الهوى الذي يتخذ الهاً من دونه ، فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله لا اله الا انت ارادة تزاحم الهية الحق ، بل كان مخلصاً لله الدين اذ كان من افضل عباد الله المخلصين .

و ( ايضاً ) فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له ، فيبقى فيه

نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له في خلقه وامره ، ووساوس في حكمته ورحمته ، فيحتاج العبد ان ينفي عنه شيئين : الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة ، فيعلم ان الحكمة والعدل فيها اقتضاء علمه وحكمته لا فيها اقتضاء علم العبد وحكمته ، ويكون هواه تبعاً لما امر الله به ، فلا يكون له مع امر الله وحكمه هوى يخالف ذلك . قال الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » رواه ابو حاتم في صحيحه . وفي الصحيح « ان عمر قال له : يا رسول الله ! والله لأنت احب الي من نفسي . قال : الآن يا عمر » . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين » وقال تعالى : ( قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم ، واموال اقترفتموها . وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ) .

فاذا كان الايمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله ويسلم له ويكون هواه تبعاً لما جاء به ، ويكون الرسول والجهاد في سبيله مقدماً على حب الانسان نفسه وماله واهله ، فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له ؟!



فن رأى قوماً يستحقون العذاب في ظنه . وقد غفر الله لهم ورحمهم ، وكره هو ذلك ، فهذا اما ان يكون عن ارادة تخالف حكم الله وانما عن ظن يخالف علم الله ، والله عليم حكيم . واذا علمت انه عليم ، وانه حكيم لم يبق لكرهية ما فعله وجه ، وهذا يكون فيما امر به وفيما خلقه ولم يأمرنا ان نكرهه وتنضب عليه .

فأما ما امرنا بكرهته من الموجودات : كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا أن نطيعه في امره بخلاف توبته على عباده وأنجاهه إياهم من العذاب فان هذا من مفعولاته التي لم يأمرنا ان نكرهها ، بل هي مما يحبها فانه يحب التوابين ويحب المتطهرين . فكرهه هذا من نوع اتباع الارادة المزاحمة للالهية . فعلى صاحبها ان يحقق توحيد الالهية فيقول : لا اله الا انت .

فعلينا ان نحب ما يحب ونرضى ما يرضى ونأمر بما يأمر ونهى عما ينهى . فاذا كان ( يحب التوابين ) و ( يحب المتطهرين ) فعلينا ان نحبهم ؛ ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه .

والكلام في هذا المقام مبنى على « اصل » : وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه ، وفي تبليغ رسالته باتفاق الأمة ، ولهذا وجب الايمان بكل ما أوتوه كما

قال تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ؛ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فانهم في شقاق فسيكفيكمهم الله وهو السميع العليم ) وقال : ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) وقال : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) .

بمخلاف غير الأنبياء فانهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ، ولو كانوا أولياء لله ، ولهذا من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء ، ومن سب غيرهم لم يقتل .

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة ؛ فان « النبي » هو المنبأ عن الله ، و « الرسول » هو الذي أرسله الله تعالى ، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً ، والعصمة فيما يبلغونه عن الله : ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين .

ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته ؟ هذا فيه قولان . والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك : والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله : ( تلك الفرائق العلى ، وإن شفاعتهم لترجيى ) وقالوا : إن هذا لم يثبت ، ومن علم أنه ثبت : قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاً . وقالوا في قوله : ( إلا إذا تمى ألقى الشيطان في أميته ) هو حديث النفس .

وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلاً ثابتاً لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمى ألقى الشيطان في أميته ، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ، ثم يحكم الله آياته ، والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ، وليعلم الذين آمنوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتحتب لهُ قلوبهم ، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ) فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث ، والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته ، وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته

بغيرها . وجعل ما التى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض ، والقاسية قلوبهم انما يكون اذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطناً فى النفس والفتنة التى تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التى تحصل بالنوع الآخر من النسخ .

وهذا النوع أدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده عن الهوى من ذلك النوع ، فانه اذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق فى ذلك ، فاذا قال عن نفسه إن الثانى هو الذى من عند الله وهو الناسخ وان ذلك المرفوع الذى نسخه الله ليس كذلك كان أدل على اعتياده للصدق وقوله الحق ، وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها : لو كان محمد كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية : ( ونخفى فى نفسك ما الله مبديه ونخشى الناس والله احق ان تخشاه ) ألا ترى ان الذى يعظم نفسه بالباطل يريد ان ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ ، فيبان الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله احكم آياته ونسخ ما القاه الشيطان هو ادل على تحريه للصدق وبرائه من الكذب ، وهذا هو المقصود بالرسالة فانه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليماً ، ولهذا كان تكذيبه كفراً محضاً بلا ريب .

واما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع ، هل هو ثابت بالعقل او بالسمع ؟ ومتنازعون فى العصمة من الكبار والصغار او من

بعضها ، ام هل العصمة انما هي في الاقرار عليها لا في فعلها ؟ ام لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط ؟ وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث ام لا ؟ والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والقول الذي عليه جمهور الناس ، وهو الموافق للآثار المنقولة من السلف اثبات العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقاً ، والرد على من يقول انه يجوز اقرارهم عليها ، وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت انما تدل على هذا القول .

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب اقر عليه الانبياء ، فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسى بهم مشروع ، وذلك لا يجوز الا مع تجوز كون الأفعال ذنوباً ، ومعلوم ان التأسى بهم إنما هو مشروع فيما اقرؤا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه ، كما ان الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه ، فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به ولا منهيّاً عنه ، فضلاً عن وجوب اتباعه والطاعة فيه .

وكذلك ما احتجوا به من ان الذنوب تنافي الكمال ، او انها ممن عظم عليه النعمة اقبح . او انها توجب التنفير ، او نحو ذلك من الحجج العقلية ، فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع ، والا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه ، كما قال

بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة .  
وقال آخر : لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ، لما ابتلى بالذنوب أكرم  
الخلق عليه ، وقد ثبت في الصحيح حديث التوبة « لله أفرح بتوبة عبده  
من رجل نزل منزلاً » الخ .

وقد قال تعالى : ( ان الله يحب التوابين ، ويحب المتطهرين ) وقال  
تعالى : ( الا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم  
حسنات ) وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله صفار ذنوبه  
ويحبها عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر ، فيقول الله له : « اي  
قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول : اي رب ! إن لي  
سيئات لم ارها » اذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب .  
الكبار التي كان مشفقاً منها ان تظهر ، ومعلوم ان حاله هذه مع هذا التبديل  
اعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل .

وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة  
فيدخل بها النار ، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة ، يعمل الحسنة  
فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ، ويعمل السيئة فلا يزال خوفه  
منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة ، وقد قال تعالى : ( وحملها الانسان انه  
كان ظلوماً جهولاً ، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ،

ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ، وكان الله غفوراً رحيماً ( فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم .

وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي ازلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه .

والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص « الأسماء والصفات » ونصوص « القدر » ونصوص « للمعاد » وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار انها باطلة ، وانها من باب تحريف الكلم عن مواضعه ، وهؤلاء يقصد احدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم ، ويريد الايمان بهم فيقع في الكفر بهم .

ثم ان العصمة للمعلومة بدليل الشرع والعقل والاجماع ، وهي « العصمة في التبليغ » لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلفظه الأنبياء ، وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه او كانوا فيه كالأمين الذين لا يعلمون الكتاب الا اماني ، والعصمة التي كانوا ادعوا لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم اليها عندم ، فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به ، فيتكلم احدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ، ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم ، وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى : ( فانما عليه ما خمل وعليكم ما حلتتم ) الآية .

والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئاً من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقروناً بالتوبة والاستغفار ، كقول آدم وزوجته : ( ربنا ظلمنا انفسنا ، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) وقول نوح : ( رب انى اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم ، وإلا تغفر لي وترحني اكن من الخاسرين ) ، وقول الخليل عليه السلام : ( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) وقوله : ( والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ) وقول موسى : ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة ، وفي الآخرة إنا هدنا إليك ) وقوله : ( رب انى ظلمت نفسي فاغفر لي ) وقوله : ( فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ) وقوله تعالى عن داود : ( فاستغفر ربه وخر راكعاً واتاب ، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ) وقوله تعالى عن سليمان : ( رب : اغفر لي ، وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ، انك انت الوهاب ) .

وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنباً فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار ، بل قال : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) فاخبر انه صرف عنه السوء والفحشاء ، وهذا يدل على انه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء .

وأما قوله : ( ولقد همت به وهم بها ، لولا أن رأى برهان ربه )



فالهم اسم جنس تحته « نوعان » كما قال الامام احمد المهم هان : م  
 خطرات ، وم إصرار ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه  
 وسلم « ان العبد إذا لم يسيئة لم تكتب عليه ، وإذا تركها لله كتبت  
 له حسنة وان عملها كتبت له سيئة واحدة » وان تركها من غير أن  
 يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة ويوسف صلى  
 الله عليه وسلم م ما تركه لله ، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء  
 لا خلاصه ، وذلك إنما يكون اذا قام مقتضى للذنب وهو المهم ، وعارضه  
 الاخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله .

فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها ، وقال  
 تعالى : ( ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا  
 فإذا هم مبصرون )

وأما ما ينقل : من انه حل سراويله ، وجلس مجلس الرجل من  
 المرأة ، وانه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده ، وأسأل ذلك ، فكله  
 مما لم يخبر الله به ولا رسوله ، وما لم يكن كذلك قائماً هو مأخوذ عن  
 اليهود الذين هم من اعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم ، وكل  
 من نقله من المسلمين فعهم نقله : لم ينقل من ذلك احد عن نبينا  
 صلى الله عليه وسلم حرفاً واحداً .

وقوله : ( وما أبرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ) فمن كلام امرأة العزيز ، كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة ، لا يرتاب فيها من تدبر القرآن ، حيث قال تعالى : ( وقال الملك اتوني به ، فلما جاءه الرسول قال : ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدن عليم ، قال : ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه ، قلن : حاش لله ما علمنا عليه من سوء ، قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق ، أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم أي لم أخنه بالغيب ، وان الله لا يهدي كيد الخائنين ، وما أبرئ نفسي ان النفس لأماراة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم )

فهذا كله كلام امرأة العزيز ، ويوسف إذ ذاك في السجن ، لم يحضر بعد الى الملك ، ولا سمع كلامه ولا رآه ، ولكن لما ظهرت برأته في غيبته - كما قالت امرأة العزيز : ( ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب ) اي لم أخنه في حال منييه عني وان كنت في حال شهوده راودته - فحينئذ : ( قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي ، فلما كله قال : انك اليوم لدينا مكين أمين ) وقد قال كثير من المفسرين ان هذا من كلام يوسف ، ومنهم من لم يذكر الا هذا القول ، وهو قول في غاية الفساد ، ولا دليل عليه ؛ بل الادلة تدل على نقيضه ، وقد

بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع .

و ( المقصود هنا ) ان ما تضمنته « قصة ذي النون » مما يلام عليه كله مغفور ببدله الله به حسنات : ورفع درجاته ، وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته اعظم درجة منه قبل ان يقع ما وقع ، قال تعالى : ( فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لثبت بالمرآء وهو منسوم ، فاجتباء ربه فجعله من الصالحين ) وهذا بخلاف حال الثقام الحوت فانه قال : ( فالتقمه الحوت وهو مليم ) فاخبر انه في تلك الحال مليم ، و « المليم » الذي فعل ما يلام عليه ، فاللام في تلك الحال لا في حال نبذه بالمرء وهو سقيم ، فكانت حاله بعد قوله : ( لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ) ارفع من حاله قبل ان يكون ما كان ، والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية ، والأعمال بخواتيمها ،

والله تعالى خلق الانسان واخرجه من بطن امه لا يعلم شيئاً ثم مله فنقله من حال النقص الى حال الكمال ، فلا يجوز ان يعتبر قدر الانسان بما وقع منه قبل حال الكمال ، بل الاعتبار بحال كماله . ويونس صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم اكمل الأحوال .

ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين  
فانهم اعتبروا كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا  
حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الجنان، ورضى الرحمن، وزوال كل ما فيه  
نقص وملام، وحصول كل ما فيه رحمة وسلام، حتى استقر بهم القرار  
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى  
الدار) فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين  
وإلا فهل يجوز لما قل ان يعتبر حال أحدم قبل الكمال في مقام المدح  
والتفضيل والبراءة من النقائص والصيرب.

ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدم وهو نقطة ثم علقه، ثم مضغه، ثم حين  
نفخت فيه الروح، ثم هو وليد، ثم رضيع ثم فطيم، الى أحوال أخر فعلم  
ان الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال  
المدح والتفضيل، وتفضيله بها على كل صنف وجيل؛ وإنما فضله باعتبار  
المآل، عند حصول الكمال.

وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الاسلام فلم يكفر قط أفضل  
ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة وأيها كان أبقى  
للله في عاقبته كان أفضل. فانه من المعلوم ان السابقين الأولين من المهاجرين  
والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم هم أفضل ممن ولد على الاسلام  
من اولادهم وغير اولادهم؛ بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه

فقد تكون معرفته بالخير ومحبه له ومعرفته بالشر وبغضه له اكمل ممن لم يعرف الخير والشر وبذوقهما كما ذاقهما ؛ بل من لم يعرف إلا الخير فقد بآتيه الشر فلا يعرف انه شر ، فاما ان يقع فيه ، وإما ان لا ينكره كما انكره الذي عرفه .

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلية . وهو كما قال عمر ؛ فان كمال الاسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتام ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالنكر وضرره ما عند من علمه ، ولا يكون عنده من الجهاد لاهله ما عند الخير بهم ؛ ولهذا يوجد الخير بالشر واسبابه اذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره .

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم اعظم ايمانا وجهادا ممن بعدهم ، لكمال معرفتهم بالخير والشر ، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر ، لما علموه من حسن حال الاسلام والايمان والعمل الصالح ، وقبح حال الكفر والمعاصي ، ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف احرص على الغني والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك . ولهذا يقال :

والضد يظهر حسنه الضد .

ويقال :

وبضدها تنيين الأشياء .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لست بنخب ولا يخذعني الحب . فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر ، وكال ذلك بان يعرف الخير والشر ، فأما من لا يعرف الشر فذلك نقص فيه لا يمدح به .

وليس المراد ان كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون اعلم بذلك واكره له بمن لم يذقه مطلقاً ؛ فان هذا ليس بمطرد ، بل قد يكون الطبيب اعلم بالأمراض من المرضى ، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اطباء الأديان فهم اعلم الناس بما يصلح القلوب ويقسدها ، وان كان احدهم لم يذق من الشر مذاقه الناس .

ولكن المراد ان من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به ، والنفور عنه ، والمحبة للخير اذا ذاقه مالا يحصل لبعض الناس ، مثل من كان مشركا او يهوديا او نصرانياً ، وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدة والظلمة والشر ، ثم شرح الله صدره للإسلام ، وعرفه بحاسن الاسلام ، فانه قد يكون ارغب فيه ، واكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والاسلام ؛ بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذا ، او مقلد في مدح هذا وذم هذا .

ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده ، او ذاق المرض ثم ذاق طعم العافية بعده ، او ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعده ، فان حجة هذا ورغبته في العافية والأمن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض اعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف حقيقته .

وكذلك من دخل مع اهل البدع والفجور ، ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحا ، وورقه الجهاد في سبيل الله ، فقد يكون نيانه لحلمهم ، وهجره لمساوئهم ؛ وجهاده لهم اعظم من غيره ، قال نعيم بن حماد الخزاعي — وكان شديداً على الجهمية — انا شديد عليهم ؛ لاني كنت منهم . وقد قال الله تعالى : ( والذين هاجروا من بعد ما فتوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ) نزلت هذه الآية في طائفة من الصحابة كان المشركون يفتنهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم ، فهاجروا الى الله ورسوله ؛ وجاهدوا وصبروا .

وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من اشد الناس على الاسلام فلما اسلما تقدما على من سبقها الى الاسلام ؛ وكان [ بعض من سبقها ] دونهما في الايمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ورسوله ؛ وكان عمر لكونه اكمل ايماناً واخلاصاً وصدقا ومعرفة وفراصة ونوراً ابعد عن هوى النفس واعلى همة

في اقامة دين الله ، مقدما على سائر المسلمين ، غير ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين .

وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا ينقضى البداية .

وما يذكر في الاسرائيليات : « ان الله قال لداود : اما الذنب فقد غفرناه ؛ واما الود فلا يعود » فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعا لنا وليس لنا ان ننبي ديننا على هذا ؛ فان دين محمد صلى الله عليه وسلم في التوبة جاء بما لم يحجى به شرع من قبله ؛ ولهذا قال : « انا نبي الرحمة ؛ وانا نبي التوبة » وقد رفع به من الآصار والاغلال ما كان على من قبلنا .

وقد قال تعالى في كتابه : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) واخبر انه تعالى بفرح بتوبة عبده التائب اعظم من فرح الفاقد لما يحتاج اليه من الطعام والشراب والمركب اذا وجدته بعد اليأس . فاذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبته ؛ كيف يقال : انه لا يعود لمودته ( وهو الغفور الودود ، ذو العرش المجيد ، فعال لما يريد ) ولكن وده وجهه بحسب ما يتقرب اليه العبد بعد التوبة ؛ فان كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة افضل مما كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد التوبة اعظم من مودته له قبل التوبة ؛ وان كان انقص



كان الأمر انقص ؛ فان الجزاء من جنس العمل ؛ وما ربك  
بظلام للعبيد .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :  
« يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ؛ وما تقرب الي  
عبي بمثل اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبي يقرب الي بالتوافل  
حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر  
به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ؛ فبي يسمع وبني يصبر  
وبني يبطش وبني يمشي ؛ ولئن سألتني لأعطينه ؛ ولئن استعاذني لأعيذنه وما  
ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبي للمؤمن بكره  
الموت واكره مسامته ولا بد له منه » . ومعلوم ان افضل الأولياء بعد  
الأنبياء هم السابقون الأولون من المهاجرين والانصار ؛ وكانت محبة  
الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان اعظم  
محبة ومودة ، وكلما تقربوا اليه بالتوافل بعد الفرائض احبهم وودهم .

وقد قال تعالى : ( عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم  
منهم مودة والله قدير ، والله غفور رحيم ) . نزلت في المشركين الذين  
عادوا الله ورسوله مثل « اهل الاحزاب » كأبي سفيان بن حرب ،  
وأبي سفيان بن الحارث ، والحارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة  
ابن أبي جهل ، وصفوان بن أمية ، وغيرهم . فانهم بعد معاداتهم لله ورسوله

جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين مودة ، وكانوا في ذلك متفاضلين وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب ونحوه . وقد ثبت في الصحيح « أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت : والله يارسول الله ! ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي ان ينلوا من أهل خيائك ، وقد أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي ان يعزوا من أهل خيائك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها نحو ذلك » .

ومعلوم ان المحبة والمودة التي بين المؤمنين انما تكون تابعة لحبهم لله تعالى ، فان اوثق غرى الايمان الحب في الله ، والبغض في الله . فالحب لله من كمال التوحيد ؛ والحب مع الله شرك . قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله ؛ والذين امنوا اشد حباً لله ) فتلك المودة التي صارت بين الرسل والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين انما كانت مودة لله ومحبة لله ومن احب الله احبه الله ، ومن ود الله وده الله ، فعلم ان الله احبهم وودهم بعد التوبة ، كما احبوه وودوه ، فكيف يقال : ان التائب انما يحصل له المغفرة دون المودة ؟!

وان قال قائل : أولئك كانوا كفاراً ، لم يعرفوا ان ما فعلوه محرم ؛ بل كانوا جهالا ، بخلاف من علم ان الفعل محرم واتاه .

## قيل : الجواب من وجهين :

( احدهما ) انه ليس الأمر كذلك ؛ بل كان كثير من الكفار يعلمون ان محمداً رسول الله ، ويعادونه حسداً وكبراً وابوسفیان قد سمع من اخبار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع غيره ، كما سمع من امية بن ابي الصلت ، وما سمعه من هرقل ملك الروم ، وقد اخبر عن نفسه انه لم يزل موقناً ان امر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام ، وهو كاره له ، وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن اسلامه ومحبة الله ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة .

وقد قال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ، ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق اثاماً بضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) فإذا كان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله لهم ، وتبديل السيئات حسنات ليس مختصاً بمن كان كافراً ، وقد قال تعالى : ( انا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ، فأولئك يتوب الله عليهم ، وكان الله عليا حكيماً ) قال ابو العالية : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي : كل من عصى الله فهو

جاهل ، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب .

( الوجه الثاني ) : ان ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب في حجة الله تعالى للتائبين فرق لا أصل له ؛ بل الكتاب والسنة يدل على ان الله يحب التوابين ، ويفرح بتوبة التائبين ، سواء كانوا عاقلين بأن ما أئتم ذنباً أو لم يكونوا عاقلين بذلك .

ومن علم ان ما اتاه ذنباً ثم تاب فلا بد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمود ؛ فإذا كان يبغض الحق فلا بد ان يحبه ، وإذا كان يحب الباطل فلا بد ان يبغضه . فما يأتي به التائب من معرفة الحق ومحبة والعمل به ، ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي يحبها الله تعالى ويرضاها ، ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتي به العبد من محابه ، فكل من كان اعظم فعلاً لمحبوب الحق كان الحق اعظم محبة له ، وانتقاله من مكروه الحق الى محبوه مع قوة بغض ما كان عليه من الباطل ، وقوة حب ما انتقل اليه من حب الحق ، فوجب زيادة محبة الحق له ومودته اياه ؛ بل يبدل الله سيئاته حسنات لانه بدل صفاته المذمومة بالمحمودة فيبدل الله سيئاته حسنات ، فان الجزاء من جنس العمل . وحيثُذاً فإذا كان اتيان التائب بما يحبه الحق أعظم من اتيان غيره كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان فعله لما يوده الله منه أعظم من فعله له قبل التوبة كانت

مودعة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة ، فكيف يقال  
الرد لا يعود .

وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول : إن الله لا يبعث نبياً الا من  
كان معصوماً قبل النبوة . كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم ،  
وكذلك من قال إنه لا يبعث نبياً الا من كان مؤمناً قبل النبوة ، فان  
هؤلاء توهموا ان الذنوب تكون نقصاً وان تاب التائب منها ، وهذا  
منشأ غلطهم فمن ظن ان صاحب الذنوب مع التوبة النصح يكون  
ناقصاً فهو غلط غلطاً عظيماً ، فان النعم والعقاب الذي يلحق اهل  
الذنوب لا يلحق التائب منه شيء اصلاً ؛ لكن ان قدم التوبة لم يلحقه  
شيء ، وان اخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من النعم والعقاب  
ما يناسب حاله .

والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة ؛ بل  
يسارعون اليها ، ويسابقون اليها ؛ لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب  
بل هم معصومون من ذلك ، ومن اخر ذلك زمناً قليلاً كفر الله ذلك  
بما يتبليه به كما فعل بذي النون صلى الله عليه وسلم هذا على المشهور  
ان القاءه كان بعد النبوة ؛ واما من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا  
يحتاج الى هذا .

والتائب من الكفر والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب ؛ واذا كان قد يكون افضل ، فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة ، وقد اخبر الله عن اخوة يوسف بما اخبر من ذنوبهم وهم الاسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى : ( فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربى ) . فآمن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط وقد قال تعالى في قصة شعيب : ( قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا ، قال : او لو كنا كارهين ؛ قد افترينا على الله كذباً ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا ، وسع ربنا كل شيء علماً ، على الله توكلنا ، ربنا افتتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ) وقال تعالى : ( وقال الذين كفروا لرسلم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ، فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ، ولنسكننكم الارض من بعدهم ، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) .

واذا عرف ان الاعتبار بكال النهاية ، وهذا الكمال انما يحصل بالتوبة والاستغفار ، ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين . كما قال تعالى : ( ليعذب الله المنافقين والمنافقات ، والمشركين والمشركات ، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ، وكان الله غفوراً رحيماً ) .

وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدها الى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، وآخر ما نزل عليه — او من آخر ما نزل عليه — قوله تعالى : ( اذا جاء نصر الله والفتح ، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ، فسيح بحمد ربك واستغفره ، انه كان تواباً ) . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » بتأول القرآن .

وقد انزل الله عليه قبل ذلك : ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، ثم تاب عليهم ، انه بهم رؤوف رحيم ) . وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول : « يا ايها الناس توبوا إلى ربكم فولذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » . وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « إنه ليغان على قلبي وأني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » . وفي السنن عن ابن عمر انه قال : كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد بقول : « رب اغفر لي ونب علي انك انت التواب الغفور » مائة مرة .

وفي الصحيحين عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان

يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني ، اللهم ! اغفر لي هزلي وجدي وخطيئتي وعمدي وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني . انت المقدم وانت المؤخر ، وانت على كل شيء قدير » . وفي الصحيحين عن ابي هريرة انه قال : « يا رسول الله ! ارايت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : اقول : اللهم ! باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم ! نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد » .

وفي صحيح مسلم وغيره انه كان يقول : نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع ، وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح : « اللهم ! أنت الملك لا إله إلا انت ، انت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا انت » . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده : « اللهم ! اغفر لي ذنبي كله دق وجله ، علانيته وسره ، أوله وآخره » .



وفي السنن عن علي « ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدابة ليركبها وانه  
 حمد الله وقال ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا  
 إلى ربنا لمنقلبون ) ثم كبره وحمده ثم قال : سبحانك ظلمت نفسي  
 فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك ! وقال إن الرب  
 يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . يقول علم  
 عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا » .

وقد قال تعالى : ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وقال :  
 ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر )  
 وثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة « أن المسيح يقول : اذهبوا  
 إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . وفي الصحيح  
 « ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى ترم قدماء ، فيقال  
 له : اتفضل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! قال أفلا  
 أكون عبداً شكوراً » .

ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار  
 في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة .

لكن المتأزمون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية  
 والباطنية كما فعل ذلك من صنف في هذا الباب . وتأويلاتهم تبين لمن

تنبيهها انها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه . كقوله  
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) للتقدم ذنب آدم  
والتأخر ذنب امته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه :

( احدها ) أن آدم قد تاب الله عليه قبل ان ينزل إلى الأرض  
فضلاً عن عام الحديبية الذي انزل الله فيه هذه السورة قال تعالى :  
( وعصى آدم ربه فغوى ، ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى ) وقال :  
( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) وقد  
ذكر انه قال : ( ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تفر لنا وترحمنا لنكونن  
من الخاسرين ) .

و ( الثاني ) ان يقال : فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا  
يحتاج ان يغفر له ذنبه عند المنازع فانه نبي ايضاً ، ومن قال : إنه  
لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن آدم ومحمد وغيرها .

الوجه ( الثالث ) ان الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعله فانه هو  
القائل : ( ولا ترز وازرة وزر اخرى ) . فمن للمتبع ان يضاف الى  
محمد صلى الله عليه وسلم ذنب آدم صلى الله عليه وسلم او امته او  
غيرها . وقد قال تعالى : ( فاتما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ) وقال  
تعالى : ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) ولو جاز هذا لجاز

ان يضاف الى محمد ذنوب الأنبياء كلهم ، ويقال : إن قوله ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) المراد ذنوب الأنبياء واممهم قبلك ، فانه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم ، وهو سيد ولد آدم ، وقال : « انا سيد ولد آدم ولا فخر و آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة . انا خطيب الأنبياء إذا وفدوا ، وإمامهم إذا اجتمعوا » ، وحينئذ فلا يختص آدم باضافة ذنبه إلى محمد ، بل تجعل ذنوب الأولين والآخرين على قول هؤلاء ذنوباً له . فان قال : ان الله لم يغفر ذنوب جميع الامم ، قيل : وهو ايضاً لم يغفر ذنوب جميع امته :

( الوجه الرابع ) انه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنباً له .

( الوجه الخامس ) انه ثبت في الصحيح ان هذه الآية لما نزلت قال الصحابة يا رسول الله ! هذا لك فما لنا فأُزَل الله ( هو الذي ازل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ) فدل ذلك على ان الرسول والمؤمنين علموا ان قوله ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) مختص به دون امته .

( الوجه السادس ) ان الله لم يغفر ذنوب جميع امته بل قد ثبت

ان من امته من يعاقب بذنوبه اما في الدنيا واما في الآخرة ، وهذا مما تواتر به النقل واخبر به الصادق المصدوق وانفق عليه سلف الامة وأئمتها ، وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصى الا الله ، وقد قال الله تعالى : ( ليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب ، من يعمل سوء يجزبه ) والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الافضل . فمن نقل الى حال افضل مما كان عليه قد يتوب من الحال الاول ؛ لكن النعم والوعيد لا يكون الا على ذنب .

## فصل

واما قول السائل : هل الاعتراف بالخطيئة بمجرد مع التوحيد موجب لفقرانها وكشف الكربة الصادرة عنها ؛ ام يحتاج إلى شيء آخر ؟؟

فجوابه : ان الموجب للفقران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها ؛ فان الشرك لا يغفره الله الا بتوبة ؛ كما قال تعالى : ( ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) في موضعين من القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور ؛ وبدون التوبة معلق بالمشيئة . كما قال تعالى : ( قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من

رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ( فهذا في حق التائبين ، ولهذا  
 عمن واطلق ، وحتم انه يغفر الذنوب جميعاً ، وقال في تلك الآية :  
 ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فخص مادون الشرك وعلقه بالمشيئة  
 فاذا كان الشرك لا يغفر الا بتوبة ؛ وأما ما دونه فيغفره الله للتائب ؛  
 وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء :

فلاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمناً للتوبة  
 أوجب المغفرة ؛ وإذا غفر الذنب زالت عقوبته ؛ فان المغفرة هي  
 وقاية شر الذنب .

ومن الناس من يقول الغفر الستر ، ويقول : انما سمي المغفرة  
 والغفار لما فيه من معنى الستر ، وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستر .  
 وهذا تقصير في معنى الغفر ؛ فان المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث  
 لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه . واما مجرد  
 ستره فقد يعاقب عليه في الباطن ، ومن عوقب على الذنب باطناً او  
 ظاهراً فلم يغفر له ، وانما يكون غفران الذنب اذا لم يعاقب عليه  
 العقوبة المستحقة بالذنب .

وأما اذا ابتلى مع ذلك بما يكون سبباً في حقه لزيادة اجره فهذا  
 لا ينافي للمغفرة .

وكذلك اذا كان من تمام التوبة ان يأتي بحسنات يفعلها ، فان من يشترط في التوبة من تمام التوبة ؛ وقد يظن الظان انه تائب ولا يكون تائباً بل يكون تاركا ، والتارك غير التائب ، فانه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله او المقتضى لعجزه عنه ، أو تنتفي ارادته له بسبب غير ديني ، وهذا ليس بتوبة ، بل لا بد من ان يعتقد انه سيئة ويكره فعله لنهى الله عنه ويدعه لله تعالى ؛ لا لرغبة مخلوق ولا لرغبة مخلوق ؛ فان التوبة من اعظم الحسنات ؛ والحسنات كلها يشترط فيها الاخلاص لله وموافقة امره ، كما قال الفضيل بن عياض في قوله : ( ليبلوكم أيكم احسن عملا ) قال اخلصه واصوبه ، قالوا : يا ابا علي ! ما اخلصه واصوبه ؟ قال : ان العمل اذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، واذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ؛ حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص ان يكون لله ، والصواب ان يكون على السنة .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحاً ، واجعله لوجهك خالصاً ، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً .

وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر .

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه ، وهو كالذي يسأل

الله تعالى ان يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه ، وهذا بأس من رحمة الله ، ولا يقطع بالمغفرة له فانه داع دعوة مجردة . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من داع بدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم الا كان بين احدى ثلاث : إما ان يجعل له دعوته ، وإما ان يدخر له من الجزاء مثلها ، وإما ان يصرف عنه من الشر مثلها . قالوا : يارسول الله : اذا نكث قال الله أكثر » فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة واذا لم تحصل ، فلا بد ان يحصل معه شر آخر او حصول خير آخر ، فهو نافع كما ينفع كل دعاء .

وقول من قال من العلماء . الاستغفار مع الاصرار توبة الكذابين ، فهذا اذا كان المستغفر بقوله عى وجه التوبة او يدعى ان استغفاره توبة ، وانه تائب بهذا الاستغفار فلا ريب انه مع الاصرار لا يكون تائباً ، فان التوبة والاصرار ضدان : الاصرار يضاد التوبة ، لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة .

وقول القائل : هل الاعتراف بالذنب للمعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة ام لا يد . من استحضار جميع الذنوب ؟

جواب هذا مبنى على أصول :

( أحدهما ) ان التوبة نصح من ذنب مع الاصرار على ذنب آخر .  
اذا كان المقتضي للتوبة من احدهما اقوى من المقتضى للتوبة من  
الآخر ، او كان المانع من احدهما اشد ، وهذا هو القول المعروف  
عند السلف والخلف .

وذهب طائفة من اهل الكلام كأبى هاشم الى ان التوبة لا تنصح  
من قيسح مع الاصرار على الآخر ، قالوا : لأن الباسح على التوبة  
ان لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة ، والخشية مانعة من جميع  
الذنوب لا من بعضها ، وحكى القاضي ابو يعلى وابن عقيل هذا رواية  
عن احمد ، لأن الروذي نقل عنه انه سئل عن تاب من الفاحشة  
وقال : لو مرضت لم اعد لكن لا يدع النظر ، فقال احمد : اي توبة  
ذه ؟ قال جرير بن عبيد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم  
عن نظرة الفجأة فقال : « اصرف بصرك »

والمعروف عن احمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة ، واحمد  
في هذه المسألة انما اراد ان هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من  
التائبين توبة مطلقاً ، لم يرد ان ذنب هذا كذنب المص على الكبائر ،  
فان نصوصه المتواترة عنه واقواله الثابتة تنافي ذلك ، وحمل كلام الامام  
على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حمله على التناقض ، لاسيما إذا كان  
القول الآخر مبتدعاً لم يعرف عن احد من السلف ، واحمد يقول :



إياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام ، وكان في المحنة يقول :  
كيف أقول ما لم يقل ؟ واتباع احمد للسنة والآثار وقوة رغبته في  
ذلك ، وكرامته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله  
من الخاصة والعامة .

وما ذكروه من ان الحشية توجب العموم .

فجوابه انه قد يعلم قبح أحد الذنوب دون الآخر ، وإنما يتوب مما  
يعلم قبحه .

و ( ايضاً ) فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر  
فيتوب من هذا دون ذاك ، كمن ادى بعض الواجبات دون بعض ؛ فان  
ذلك يقبل منه .

ولكن المعتزلة لهم اصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وان  
خالفهم في الاسم ، فقالوا : ان اصحاب الكبار يخلدون في النار ولا  
يخرجون منها بشفاعاة ولا غيرها ، وعندهم يمتنع ان يكون الرجل  
الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه ؛ ولهذا يقولون : بحبوط جميع  
الحسنات بالكبيرة .

واما الصحابة واهل السنة والجماعة فعلى ان اهل الكبار يخرجون

من النار ويشفع فيهم ، وان الكبيرة الواحدة لا يحبط جميع الحسنات ؛ ولكن قد يحبط مايقابلها عند أكثر اهل السنة ، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر ، كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة ، فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله أنابه الله على ذلك ، وان كان مستحقاً للعقوبة على كبريته .

وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقال المؤمنين بعضهم بعضاً ، وبين حكم الكفار في « الاسماء ، والأحكام » . والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة يدل على ذلك ، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع .

وعلى هذا تنازع الناس في قوله : ( انما يتقبل الله من المتقين ) فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا يتقبل حسنة إلا من اتقاء مطلقاً فلم يأت كبيرة ، وعند المرجئة انما يتقبل من اتقى الشرك ، فجعلوا اهل الكبائر داخلين في اسم « المتقين » وعند اهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصاً لله موافقاً لأمر الله ، فمن اتقاء في عمل تقبله منه ، وان كان عاصياً في غيره . ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وان كان مطيعاً في غيره .

والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات للأموار

بها دون بعض إذا لم يكن المتروك شرطاً في صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال ، كما قال الله تعالى : ( ومن أَرَادَ الآخرةَ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأُولئك كان سعيهم مشكوراً ) وقال تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حبة طيبة ) وقال : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ، فأُولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وأُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) .

( الاصل الثاني ) ان من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فان التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب ، لا على حكم من تاب ، وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم ، فان اسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالاسلام الكفر الذي تاب منه ، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الاسلام ؟ هذا فيه قولان معروفان .

( احدهما ) يغفر له الجميع ، لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : « الاسلام يهدم ما كان قبله » رواه مسلم . مع قوله تعالى ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) .

( والقول الثاني ) انه لا يستحق ان يغفر له بالاسلام إلا ما تاب منه ؛

فاذا أسلم وهو مصر على كِبَارٍ دون الكفر فحكمه في ذلك حكم امثاله من أهل الكِبَارِ ، وهذا القول هو الذي تدل عليه الاصول والنصوص ؛ فان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم : « قال له حكيم بن حزام : يا رسول الله ! انؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ فقال : من احسن منكم في الاسلام . لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والآخر » فقد دل هذا النص على انه إنما ترفع للمؤاخذة بالاعمال التي فعلت في حال الجاهلية عن احسن لاعمن لا يحسن ؛ وان لم يحسن اخذ بالاول والآخر ، ومن لم يتب منها فلم يحسن .

وقوله تعالى : ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) يدل على ان المنتهى عن شيء يغفر له ما قد سلف منه ، لا يدل على ان المنتهى عن شيء يغفر له ما سلف من غيره ؛ وذلك لأن قول القائل لغيره : ان انتهيت غفرت لك ما تقدم ، ونحو ذلك يفهم منه عند الاطلاق انك ان انتهيت عن هذا الامر غفر لك ما تقدم منه ، وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه ، كما يفهم مثل ذلك في قوله : « ان تبت » ، لا يفهم منه انك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره .

واما قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الاسلام يهدم ما قبله » وفي رواية « يجب ما كان قبله » فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب

ان يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له : « يا عمرو اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله ، وان التوبة تهدم ما كان قبلها ، وان الحجرة تهدم ما كان قبلها ، ومعلوم ان التوبة انما توجب مغفرة ما تاب منه ، لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب .

( الاصل الثالث ) ان الانسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه ، لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنباً ؛ لأن التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً بفعل المأمور وترك المحذور ، وكذلك تتضمن تدمماً عاماً على كل محذور .

و « الندم » سواء قيل : انه من باب الاعتقادات ، او من باب الارادات ، او قيل : انه من باب الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها ؛ فاذا استشعر القلب انه فعل ما يضره ، حصل له معرفة بان الذي فعله كان من السيئات ، وهذا من باب الاعتقادات ، وكرهية لما كان فعله ، وهو من جنس الارادات ؛ وحصل له أذى وغم لما كان فعله ؛ وهذا من باب الآلام ، كالغموم والأحزان ، كما ان الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والارادات .

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم : إن اللذة هي إدراك اللذات

من حيث هو ملائم ، وان الألم هو إدراك للتافر من حيث هو منافر  
فقد غلط في ذلك . فان اللذة . والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم والتافر  
فان الحب لما بلائمه ، كالطعام المشتبه مثلاً له ثلاثة احوال :

( احدها ) الحب ، كالشهوة للطعام .

و ( الثاني ) ادراك المحبوب ، كأكل الطعام .

و ( الثالث ) : اللذة الحاصلة بذلك ، واللذة أمر مغاير للشهوة  
ولنوق للمشتهى : بل هي حاصلة لنوق المشتبه : ليست نفس  
ذوق للمشتهى .

وكذلك « المكروه » كالضرب مثلاً . فان كراهته شيء ، وحصوله  
شيء آخر ، والألم الحاصل به ثالث .

وكذلك ما للعارفين اهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك : فان  
حبهم لله شيء ، ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيء ، ثم اللذة الحاصلة  
بذلك أمر ثالث ، ولا ريب ان الحب مشروط بشعور المحبوب ، كما  
أن الشهوة مشروطة بشعور المشتبه : لكن الشعور المشروط في اللذة  
غير الشعور المشروط في المحبة ، فهذا الثاني يسمى إدراكاً وذوقاً  
ونبلاً ووجداً ووصالاً ، ونحو ذلك مما يعبر به عن إدراك المحبوب ،

سواء كان بالباطن او الظاهر ، ثم هذا الذوق يستلزم اللذة ، واللذة امر يحسه الحي باطناً وظاهراً .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « ذاق طعم الايمان من رضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً » وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار »

فبين صلى الله عليه وسلم أن ذوق طعم الايمان لمن رضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، وإن وجد حلاوة الايمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله اشد من حبه لغيرهما ، ومن كان يحب شخصاً لله لا لغيره ، ومن كان يكره ضد الايمان ، كما يكره أن يلقى في النار ؛ فهذا الحب للإيمان . والكرهية للكفر استلزم حلاوة الايمان ، كما استلزم الرضى المتقدم ذوق طعم الايمان ، وهذا هو اللذة ؛ وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة في القلب ، ولا نفس الحب الحاصل في القلب ؛ بل هذا نتيجة ذلك وثمرته ولازم له ، وهي أمور متلازمة ، فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق ، وإلا فن أحب شيئاً ولم ينق منه

شيئاً لم يجد لذة ، كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئاً ، ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة ، كمن ذاق ما لا يريد ، فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك .

وان حصل بغضه وذوق البغض حصل الألم ، فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا يندم ، والذي لا يبغضه لا يندم على فعله ، فإذا فعله وعرف ان هذا مما يبغضه ويضره ندم على فعله إياه . وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « الندم توبة » .

إذا تبين هذا . فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها ، وان لم يستحضر أعيان الذنوب إلا ان يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص ، مثل ان يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه ؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده انه حسن ليس بقيح ، فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة ، وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه فان التوبة العامة شاملته .

وأما « التوبة المطلقة » : وهي ان يتوب توبة مجملة ، ولا تستلزم التوبة من كل ذنب ، فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق ؛ لكن هذه تصلح ان تكون سبباً لغفران المعين . كما تصلح ان تكون سبباً لغفران الجميع ؛ بخلاف



العامّة فاتها مقتضية للغفران العام ، كما تناولت الذنوب تناولاً عاماً .

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض الصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد ، وقد يكون ما تركه من المأثور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه اعظم ضرراً عليه مما فعله من بعض الفواحش ، فان ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاً اعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة ، كحب الله ورسوله ، فان هذا اعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح « انه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى تحاراً ، وكان يشرب الخمر ، وكان كلما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد ، فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر بجلده فلغنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تلغنه فانه يحب الله ورسوله » .

فنهى عن لغنه مع اصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله ، مع انه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة : « لعن الخمر وشاربها ومعتصرها وشاربها وساقياها وحاملها والمحمولة اليه ، وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها » .

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له .

وكذلك « التكفير المطلق » و « الوعيد المطلق » . ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع ، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين ، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته ، ولا يلحق المشفوع له ، والمغفور له ؛ فان الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة — لكنها من عقوبات الدنيا — وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة ، وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة ، وتزول أيضاً بدعاء المؤمنين : كالصلاة عليه وشفاعة الشفييع المطاع ، كمن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً .

وحينئذ فأبي ذنب تاب منه ارتفع موجهه ، وما لم يتب منه فله حكم الذنوب التي لم يتب منها ، فالشدة اذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه ، بخلاف ما لم يتب منه ؛ بخلاف صاحب التوبة العامة .

والناس في غالب احوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم الى ذلك فان التوبة واجبة على كل عبد في كل حال ؛ لانه دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور او ما اعتدى فيه من فعل محذور ، فليبه ان يتوب دائماً . والله اعلم :

واما قول السائل : ما السبب في ان الفرج يأتي عند انقطاع  
الرجاء عن الخلق ؟ وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتسلقه بالله ؟

فيقال : سبب هذا تحقيق التوحيد : « توحيد الربوبية » ،  
و « توحيد الالهية » .

« فتوحيد الربوبية » أنه لا خالق إلا الله ، فلا يستقل شيء سواه  
بأحداث أمر من الأمور ؛ بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ فكل  
ما سواه إذا قدر سبباً فلا بد له من شريك معاونٍ وضد معوق ، فإذا  
طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا  
يقدر وحده عليه ، حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها  
إلا بأعانة الله له ، كأن يجعله فاعلاً لها بما يخلق فيه من الإرادة الجازمة  
ويخلق له من القدرة التامة ، وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب  
وجود المقدور .

فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريد ، فما شاء الله كان وما  
لم يشأ لم يكن ، وما سواه لا تستلزم إرادته شيئاً ؛ بل ما أَراده لا يكون  
إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم يعنه الرب بها لم يحصل مراده ،  
ونفس إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى . كما قال تعالى : ( لمن شاء  
منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) وقال

تعالى : ( فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليماً حكيماً ، يدخل من يشاء في رحمته ، والظالمين اعد لهم عذاباً أليماً ) وقال : ( فمن شاء ذكره ، وما يدكرون إلا ان يشاء الله ، هو اهل التقوى واهل المغفرة ) .

والراجي مخلوق طالب بقلبه لما يريد من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه ، ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله ، فمن كمال نعمته وإحسانه الى عباده المؤمنين ان يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم الى التوحيد ، ثم ان وحده العبد . توحيد الالهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة .

وان كان ممن قيل فيه : ( وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعداً او قائماً ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره ) ، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ( وفي قوله : ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من ندعون الا اياه ، فلما نجاكم الى البر اعرضتم ، وكان الانسان كفوراً ) كان ما حصل له من وحدانيته حجة عليه .

كما احتج سبحانه على المشركين الذين بقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون ولا يعبدونه وحده لا شريك له ، قال تعالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ يقولون : لله ، قل : أفلا تذكرون ؟

قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ يقولون : الله ،  
 قل : افلا تتقون ؟ قل : من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا  
 يجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ يقولون : الله ، قل : فاني آسحرون ؟ ( وقال تعالى :  
 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن  
 الله ، فاني بؤفكون ) وهذا قد ذكر في القرآن في غير موضع .

فن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين ان ينزل بهم الشدة والضر  
 وما يلجئهم الى توحيدهم فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون  
 احداً سواه ، وتعلق قلوبهم به لا بغيره ، فيحصل لهم من التوكل  
 عليه والانابة إليه ، وحلاوة الايمان وذوق طعمه ، والبراءة من الشرك  
 ما هو اعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف ، او الجذب ، او حصول  
 اليسر وزوال العسر في المعيشة ، فان ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل  
 للكافر منها اعظم مما يحصل للمؤمن .

واما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من ان  
 يعبر عن كنهه مقال ، او يستحضر تفصيله بال ، ولكل مؤمن من ذلك  
 نصيب بقدر ايمانه ، ولهذا قال بعض السلف : يا ابن آدم ! لقد بورك  
 لك في حاجة اكثرت فيها من قرع باب سيدك . وقال بعض الشيوخ :  
 انه ليكون لي الى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذت معرفته وحلاوة  
 مناجاته ما لا احب معه ان يعجل قضاء حاجتي خشية ان تصرف نفسي

عن ذلك ؛ لأن النفس لا تريد الا حفظها فاذا قضى انصرفت . وفي بعض الاسرائيليات يا بن آدم ! البلاء يجمع بيني وبينك والمافية تجمع بينك وبين نفسك .

وهذا المعنى كثير ، وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن ، وما من مؤمن الا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه . فان ذلك من باب الذوق والحس لا يعرفه الا من كان له ذوق وحس بذلك .

ولفظ « الذوق » وان كان قد يظن انه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعمله في الكتاب والسنة يدل على انه اعم من ذلك مستعمل في الاحساس باللائم والنافر ، كما ان لفظ « الاحساس » في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس ، بل وبالباطن .

واما في اللغة فأصله « الرؤية » كما قال : ( هل تحس منهم من احد ) .

و ( المقصود ) لفظ « الذوق » قال تعالى : ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ) فجعل الخوف والجوع مذوقاً ؛ واذاف اليها لباس ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللباس ؛

بـخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع ،  
 وقال تعالى : ( فذوقوا العذاب الأليم ) وقال تعالى : ( ذق انك انت  
 العزيز الكريم ) وقال تعالى : ( ذوقوا مس سقر ) وقال : ( لا يذوقون  
 فيها الموت ) وقال تعالى : ( لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً الا حميماً  
 وغساقاً ) وقال : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاكبر )  
 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « ذاق طعم الايمان من رضى بالله  
 رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً » .

فاستعمل لفظ « الذوق » في ادراك الملائم والناسف كثير . وقال  
 النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان »  
 كما تقدم ذكر الحديث . فوجود المؤمن حلاوة الايمان في قلبه وذوق طعم  
 الايمان امر يعرفه من حصل له هذا الوجد .

وهذا الذوق ، اصحابه فيه يتفاوتون ، فالذي يحصل لاهل الايمان  
 عند تجريد توحيد قلوبهم الى الله واقبالهم عليه دون ما سواه بحيث  
 يكونون خفاء له مخلصين له الدين ، لا يحبون شيئاً الا له ، ولا  
 يتوكلون الا عليه ، ولا يوالون الا فيه ، ولا يعادون الا له ولا يسألون  
 الا اياه ، ولا يرجون الا اياه ، ولا يخافون الا اياه ، يعبودونه ويستعينون  
 له وبه ، بحيث يكونون عند الحق بلا خلق ، وعند الخلق بلا هوى ؛  
 قد فنيت عنهم ارادة ما سواه بارادته ، ومحبة ما سواه بمحبته ، وخوف

ما سواه يخوفه ، ورجاء ما سواه يرجئه ، ودعاء ما سواه يدعائه ، هو  
أحر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب ، وما من مؤمن إلا له  
منه نصيب .

وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل ، وأنزل به الكتب  
وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه . والله سبحانه أعلم .

---



## قال شيخ الاسلام

### رحمه الله تعالى

#### فصل

« الفناء » الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة امور .

( احدها ) : فناء القلب عن ارادة ماسوى الرب ، والتوكل عليه وعبادته ، وما يتبع ذلك ، فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والاخلاص ، وهو في « الحقيقة » عبادة القلب ، وتوكله ، واستعانته ، وتألمه وانابته ، وتوجهه الى الله وحده لاشريك له ، وما يتبع ذلك من المعارف والاحوال . وليس لاحد خروج عن هذا .

وهذا هو « القلب السليم » التي قال الله فيه : ( إلا من اتى الله بقلب سليم ) وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة . والارادات الفاسدة ، وما يتبع ذلك .

وهذا « الفناء » لا ينافيه البقاء ؛ بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانياً عن ارادة ما سواه ، وان كان شاعراً بالله وبالسوى ، وترجمته قول لا اله الا الله ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا اله الا الله ، ولا نعبد إلا اياه ، له النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن » وهذا في « الجملة » هو اول الدين وآخره .

( الامر الثاني ) : فناء القلب عن شهود ماسوى الرب ، فذلك فناء عن الارادة ، وهذا فناء عن الشهادة . ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه ، وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر اليه ، فهذا الفناء فيه نقص ؛ فان شهود الحقائق على ما هي عليه ، وهو شهود الرب مدبراً للعبادة ، آمراً بشرائعه ، اكمل من شهود وجوده ، او صفة من صفاته ، او انهم من اسمائه ، والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك .

ولهذا كان الصحابة اكمل شهوداً من ان ينقصهم شهود للحق بجملاً عن شهوده مفصلاً ، ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الأمة . كما عرض لهم عند تجلي بعض الحقائق : الموت والعشي والصياح والاضطراب ، وذلك لضعف القلب عن شهود الحقائق على ماهي عليه ، وعن شهود التفرقة في الجمع ، والكثرة في الوحدة ، حتى اختلفوا في امكان ذلك ، وكثير منهم يرى انه لا يمكن سوى ذلك لما رأى انه إذا ذكر الخلق او الامر اشتغل عن الخالق الآخر . وإذا عورض بالنبي

حلى الله عليه وسلم وخلفائه ادعى الاختصاص ، او اعرض عن الجواب  
او تحير في الامر .

وسبب ذلك انه قلل جميع الخلق على ما وجده من نفسه ؛ ولهذا  
يقول بعض هؤلاء : انه لا يمكن حين تجلي الحق سماع كلامه ، ويحكى  
عن ابن عربي انه لما ذكر له عن الشيخ شهاب الدين السهروردي انه  
جوز اجتماع الامرين . قال : نحن نقول له عن شهود الذات وهو يخبرنا  
عن شهود الصفات ، والصواب مع شهاب الدين . فانه كان صحيح الاعتقاد  
في امتياز الرب عن العبد . وانما بنى ابن عربي على اصله الكفرى في  
ان الحق هو الوجود الفائض على الممكنات ، ومعلوم ان شهود هذا  
لا يقع فيه خطاب ، وانما الخطاب في مقام العقل (١) .

وفي هذا القضاء قد يقول : انا الحق ، اوسبحانى ، او ما في الجبة  
الا لله ، اذا فني بمشهوده عن شهوده ، وبوجوده عن وجوده . وبمذكوره  
عن ذكره ، وبمعرفته عن عرفانه . كما يحكون ان رجلا كان مستغرقا في  
حبة آخر ، فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه خلفه ، فقال ما الذي  
اوقعك خلفي ؟ فقال : غبت بك عني فظننت انك أنى .

وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمييز مع وجود

---

(١) هذه الكلمة غير متضحة في خط المؤلف لحرم الأسفل

حلاوة الايمان ، كما يحصل بسكر الحمر ، وسكر عشيق الصور . وكذلك قد يحصل الفناء بحال خوف او رجاء ، كما يحصل بحال حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول او عمل من جنس امور السكارى وهي شطحات بعض المشائخ : كقول بعضهم : انصب خيمتى على جهنم ، ونحو ذلك من الاقوال والاعمال المخالفة للشرع ؛ وقد يكون صاحبها غير مأثوم ، وان لم يكن فيشبه هذا الباب امر خفراء العدو ومن يعين كافراً او ظالماً بحال ويزعم انه مغلوب عليه . ويحكم [ على ] هؤلاء ان احدم اذا زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح عليهم فيما يصدر عنهم من الاقوال والافعال المحرمة بخلاف ما اذا كان سبب زوال العقل والغلبة امراً محرماً .

وهذا كما قلنا في عقلاء المجانين والمولاهين ، الذين صار ذلك لهم مقاماً دائماً كما انه يمرض لهؤلاء في بعض الاوقات ، كما قال بعض العلماء ذلك في من زال عقله حتى ترك شيئاً من الواجبات . ان كان زواله بسبب غير محرم مثل الاغماء بالمرض او اسقى مكرها شيئاً يزيل عقله فلا اثم عليه ، وان زال بشرب الحمر ونحو ذلك من الاحوال المحرمة اثم بترك الواجب ، وكذلك الامر في فعل المحرم .

وكما انه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة بل هم في الخاصة مثل النافل والمجنون في التكليف

الظاهرة ؛ وقال فيهم بعض العلماء هؤلاء قوم اعطاهم الله عقولاً واحوالاً  
فسلب عقولهم وترك احوالهم واسقط ما فرض بما سلب .

ولهذا اتفق العارفون على ان حال البقاء افضل من ذلك ، وهو  
شهود الحقائق باشهاد الحق ، كما قال الله تعالى فيما روى عنه رسوله :  
« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه  
الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ورجله  
التي يمشي بها ، ولئن سألتني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأهيئنه . فبي يسمع  
وبي يبصر ، وبي يبطش وبي يمشي » وفي رواية « وبي ينطق ، وبي يعقل » فاذا  
سمع بالحق ورأى به سمع الامر على ما هو عليه وشهد الحق على  
ما هو عليه .

وعامة ما تجده في كتب اصحاب الصوفية مثل شيخ الاسلام ومن  
قبله من الفناء هو هذا ، مع انه قد يغلط بعضهم في بعض احكامه  
كما تكلمت عليه في غير هذا للوضع .

وفي الجملة فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوية الحمدية ، وهو شبيه  
بالصق والسياح الذي حدث في التابعين . ولهذا يقع كثير من هؤلاء  
في نوع ضلال ؛ لأن الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم  
والشهود . وهو وصف نقص لا وصف كمال ، وإنما يمدح من جهة

عدم إرادة ما سواه ؛ لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به

ولهذا غالب عباد « العيسوية » في عدم العلم بالسوى ، وإرادته والفتنة به ، ويوصفون بسلامة القلوب . وغالب علماء « الموسوية » في العلم بالسوى وإرادته والفتنة به ، ويوصفون بالعلم ؛ لكن الأولون موصفون بالجهل والعدل . والآخرون موصفون بالظلم <sup>(١)</sup> وكلاهما صحيح .

فأما العلم بالحق والمخلق ، وإرادة الله وحده لاشريك له فهذا نعت الحمديّة الكاملون في العلم والإرادة ، وسلامة القلب المحمودة ، هي سلامة <sup>(١)</sup> إذ الجهل لا يكون بنفسه صفة مدح . إلا أنه قد يمدح لسلامته به عن الشرور ؛ فإن أكثر النفوس إذا عرفت الشر الذي تهواه اتبعته أو فزعت منه أو فتنها .

( الثالث ) : فناء عن وجود السوى : بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجود ، وأنه لا وجود لسواه ، لا به ولا بغيره ، وهذا القول . والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبياني والتلمساني والقانوني ونحوهم الذين يجادلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات ، وأنه

---

(١) خرم في الأصل .

لا وجود لغيره ؛ لا بمعنى ان قياس الأشياء به ووجودها به ، كما قال  
النبي صلى الله عليه وسلم [ اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ]

ألا كل شيء ما خلا الله باطل .

وكما قيل في قوله : ( كل شيء هالك الا وجهه ) فلهم لو  
أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح ؛ لكنهم يريدون انه هو عين  
الموجودات ، فهذا كفر وضلال ربما تمسك اصحابه بألفاظ متشابهة توجد  
في كلام بعض المشايخ . كما تمسك النصارى بألفاظ متشابهة تروى عن  
المسيح . ويرجعون الى وجد فاسد او قياس فاسد . فتدبر هذا التقسيم  
فانه بيان الصراط المستقيم .

# وقال يبيع الاسلام

## قدس الله روحه

### فصل<sup>(١)</sup>

« الأمر والتهي » الذي يسميه بعض العلماء « التكليف الشرعي » هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة ، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل ، ولا تجب على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد ؛ وكما لا تجب الطهارة بللًا ، والصلاة قائماً والصوم ، وغير ذلك على من يعجز عنه .

سواء قيل : يجوز تكليف ما لا يطاق أو لم يجز ؛ فإنه لا خلاف ان تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في

---

(١) يقول المؤلف : « هذا الفصل يتعلق بما قبله ، ويتعلق بما كتبه [أي في المسودة]

في حال الفناء قبل هذا .



الشريعة ، بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفاً عنه ، وضبطاً لمناط التكليف ، وان كان تكليفه ممكناً كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتمل ، وان كان له فهم وتميز ؛ لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه ؛ ولأن العقل يظهر في الناس شيئاً فشيئاً ؛ وهم يختلفون فيه ، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ .

وكما لا يجب الحج الا على من ملك زاداً وراحلة عند جمهور العلماء ؛ مع امكان الشيء لما فيه من المشقة ، وكما لا يجب الصوم على المسافر مع امكانه منه تخفيفاً عليه ، وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البرء ، وان كان فعلها ممكناً .

لكن هذه المواضع هي مما تختلف فيها الشرائع ؛ فقد يوجب الله في شريعة ما يشق ، ويحرم ما يشق تحريمه : كالأصهار والأغلال التي كانت على بني اسرائيل ، وقد يخفف في شريعة اخرى كما قال المؤمنون : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ) وكما قال الله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقال ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) وقال : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال : ( يريد الله ان يخفف عنكم )

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في قصة الأعرابي :  
« إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » وقال لمعاذ وابي موسى :  
« يسرا ولا تعسرا » وقال : « إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين  
أحد الا غلبه » وقال : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم  
فإن اقواماً شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في  
الصوامع والديارات ، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » وقال :  
« لا رهبانية في الاسلام » وقال « لكني اصوم وافطر واقوم وانام  
واتزوج النساء وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » وقال :  
« ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كبا يكره ان تؤتى معصيته » وروى  
عنه انه قال : « بعثت بالحنيفية السمحة » .

واما كون الانسان حريداً لما امر به او كارهاً له فهذا لا تلتفت  
اليه الشرائع ، بل ولا امر عاقل ، بل الانسان مأمر بخلافه هواه .

و « الارادة » هي الفارقة بين اهل الجنة واهل النار ، كما قال  
تعالى : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم  
جعلنا له جهنم بصلاحه مذموماً مدحوراً . ومن اراد الآخرة وسعنا  
لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) وقال تعالى :  
( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا  
فساداً ) وقال تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم

أعمالهم فيها ) الآية وقال تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) ونظائر كثيرة .

فان هذه الأصول ممهدة في الكتاب والسنة ، وكلام العلماء والعارفين ، وليس الغرض هنا تقريرها .

وإنما الغرض شيء آخر ، وهو انه إذا كان التكليف مشروطاً بالتمكن من العلم الذي اصله العقل ، وبالقدرة على الفعل فنقول : كل من هذين قد يزول بأسباب محظورة ، وبأسباب غير محظورة ، فإذا ازال عقله بشرب الخمر او البنج ونحوها لم يزل عنه بذلك أثم بما يتركه من الواجبات ويفعله من المحرمات ، إذا كان السكر يقتضي ذلك ؛ بخلاف ما إذا زال بسبب غير محرم ، كالإغماء لمرض او خوف او سكر بشرب غير محرم ، مثل أن يجرع الخمر مكرهاً ، فان هذا لا إثم عليه .

وأما قضاء الصلاة عليه عند أحد وعند من يقول : يقضى صلاة يوم وليلة ، فذلك نظير وجوب قضائها على التائب والناسي ، ولا إثم عليها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة » وقال : « من نام عن صلاة او نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك »

وكذلك « قدرة العبد » فانه لو فرط بعد وجوب الحج عليه حتى ضيع ماله بقي الحج في ذمته ، وكذلك في استحلال المحرمات قال الله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) . فالضرورة بسبب محذور لا تستباح بها المحرمات ؛ بخلاف الضرورة التي هي بسبب غير محذور .

وقد اختلف العلماء في العاصي بسفره هل يترخص ترخص المسافر؟ ومنهـب الشافعي واحد أنه لا يترخص .

فالأحوال التي ترد على العباد واهل المعرفة والزهاد ونحوهم مما توجب زوال عقل احدهم وعلمه ، حتى تجعله كالجنون والموله والسكران والنائم ، او زوال قدرته حتى تجعله كالعاجز ، او تجعله كالضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير إرادته واختياره ، فان زوال العقل والقدرة قد يوجب عجزه عن اداء واجبات ، وقد يوجب وقوعه في محرمات .

فهؤلاء يقال فيهم : إن كان زوال ذلك بسبب غير محرم فلا حرج عليهم فيما يتركونه من الواجبات ؛ ويفعلونه من المحرمات ، ولا يجوز ايضاً اتباعهم فيما هو خارج عن الشريعة من اقوالهم وافعالهم ، ولا ندمهم على ذلك ، بل قد يمدحون على ما وافقوا فيه الشريعة من

الأقوال والأعمال ، ويرفع عنهم اللوم فيما عذرهم فيه الشارع ، كما يقال في المجتهد الخطيء سواء : بل المجتهد الخطيء نوع من هذا الجنس حيث سقط عنه اللوم لعجزه عن العلم .

وإن كان زوال ذلك بسبب محرم استحقوا النعم والعقاب على ما يتكونه من واجب ويفعلونه من محرم .

مثال « الأول » من يسمع القرآن على الوجه المشروع ؛ فهاج له وجد يحبه ، أو مخافة أو رجاء ، فضعف عن حمله حتى مات أو صعق أو صاح صياحاً عظيماً ، أو اضطرب اضطراباً كثيراً ، فتولد عن ذلك ترك صلاة واجبة ، أو تعدى على بعض الناس ، فإن هذا معذور في ذلك ؛ فإن هذا في هذه الحال بمنزلة عقلاء المجانين الموهين الذين حصل لهم الجنون ؛ مع أنهم من الصالحين وأهل المعرفة ، إما لقوة الوارد الذي ورد عليهم ؛ وإما لضعف قلوبهم عن حمله ؛ وإما لانحراف امزجتهم وقوة الخلط ؛ وإما لعارض من الجن ؛ فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي حيث سئل عنهم فقيل : هؤلاء قوم اعطاهم الله عقولاً واحوالاً ؛ فسلب عقولهم وابقى احوالهم ، واسقط ما فرض بما سلب .

ولهذا كان هذا الصنف والذي قبله موجوداً في التابعين ومن

بعدم : لا سيما في عباد البصريين ، فان فيهم من مات من سماع القرآن  
كزراعة بن اوفى ، وابى جهير الضير وغيرها ،

واما الصحابة فان حالهم كان اكمل من ان يكون فيهم مجنون  
او مصعوق : ومن هؤلاء ايضا من غلب عليه الذكر لله والتوحيد  
له والمحبة حتى غاب بالذكور المشهود المحبوب المعبود عما سواه : كما  
يحصل لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواه ، فيقول احدهم في  
هذه الحال : انا الحق ، او سبحانه ، او ما في الجبة الا الله . ومنهم  
من غلب عليه حال الرجاء والرحمة حتى قال : ابسط سجادتي على  
جنتي . فمن قال هذا في حال زوال عقله بحيث يكون كالسكران او  
للولة ، وكان السبب الذي اوجب ذلك غير منهى عنه شرعاً  
فلا اثم عليه .

ومثال « الثاني » : ما قد يحصل عند سماع المكاء والتصديعة  
لكثير من اهل السماع ، فانه قد ينشد اشعاراً فيها ما يخالف الشرع  
بأصوات مخالفة للشرع ، ويكون الانسان فيه استعداد فيوجب ذلك  
اختلاطاً وزوال عقل ، حتى يقتل بعضهم بعضاً ، اما ظاهراً واما باطنياً  
بالهمة والقلوب ، ويوجب أيضاً من ترك واجبات الشريعة ، ومن  
الاعتداء على المؤمنين في الدين والدنيا ما الله به عليم .

وكذلك قد يسلك أحدم عبادات غير شرعية في الاعتقادات والأعمال فتورثه تلك العبادات والأعمال أحوالاً قوية قاهرة يترك بها الواجبات ويفعل بها المحرمات أعظم مما يفعله الملك الجبار ، اذا سكر بشرب الخمر بالنفوس والأموال .

واذا خوطب أحدم في حال صحوه وعقله قال : كنت مغلوباً ، وورد علي وارد فعل بي هذا ، والحسب للوارد ، وهذه حال كثير من خفراء العدو وكثير ممن يعين الكفرة والظلمة ، ويعتدي على المسلمين والمؤمنين من أهل الاحوال ، ويقول : انه مغلوب في ذلك ، وأنه ورد عليه وارد اوجب ذلك ، وانه خوطب بذلك الفعل .

فيقال : اما زوال عقلك حتى صرت لاتفهم امر الله ونهيه وزوال قدرتك حتى صرت مضطراً الى تلك الأفعال ، وان كنت صادقاً في ذلك فسيبه تفريطك وعدوانك اولاً حتى صرت في حال المجانين والسكران ، فأنت بمنزلة شارب الخمر الذي سكر منها ، والتعرض للعشق حتى يمشق فيفعل فيه العشق الافاقيل ، اذ لا فرق بين سكر الأصوات والصور والشراب ؛ فان هذا سكر الأجسام وهذا سكر النفوس وهذا سكر الأرواح ، فاذا كان السبب محظور لم يكن السكران معذوراً في دين الاسلام .

ولهذا انما تقع هذه الأحوال ممن فيه نصرانية يميل بسببها الى السكر كما يفعله النصرى فى الشراب والأصوات والصور ، ولهذا كان هؤلاء فى عالم الضلال .

وأما قولك : انك خوطبت بذلك وأمرت فمن اى الجهتين ؟ أمن جهة الكلمات الدينية ؟ أم من جهة الكلمات الكونية ؟ .

فالأولى مثل قوله : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) وقوله : ( هو الذي بعث فى الأميين ) وقوله : ( ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات ) .

والثانية مثل قوله : ( أمرنا متر فيها ) وقوله : ( بعثنا عليكم عباداً لنا ) وقوله : ( انا ارسلنا الشياطين ) فان ذكرت انه من الجهة « الأولى » فباطل بخلاف الكتاب والسنة .

وان اقررت انه من « الثانية » فصحيح ، لكن هذا حال الكفار والمتناقضين مثل ابليس وفرعون ونمرود ، وسائر من اطماع الأوامر الكونية ، وتبع الارادة القدرية واعرض عن الأوامر الشرعية ، ولم يقف عند الارادة الدينية .

فتدبر هذا الأصل فانه عظيم نافع جداً ، فتكشف به الأحوال الخالفة للشرع . وانقسام أهلها إلى معذور وموزور ، كانقسامها الى



مسطور على صاحبه ومغفور بمنزلة الأحوال الصادرة عن غير اهل العبادات والزهادات من العقل والصحو ، ومن الاعماء والسكر والجنون ومن الاضطراب والاختيار ، فان احوال الملوك والأمراء واحوال الهداة والعلماء ، واحوال المشايخ والفقراء تشترك في هذه القاعدة الشريفة ، وتحكم الشريعة فيها بالفرقان .

وإذا ضم إلى ذلك ان ما يصدر عن ذوي الأحوال من كشف علمي او تأثير قدرتي ليس بمستلزم لولاية الله ، بل ولا للصالح ، بل ولا للإيمان ، إذ قد يكون هذا الجنس في كافر ومنافق وفاسق وعاص ، وانما اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون .

ففرق بين ولاية الله وبين الأحوال ، كما فرق بين خلافة النبوة وبين جنس الملك ، وفرق بين العلم الذي ورثه الأنبياء ، وبين جنس الكلام ، فبين هذين النوعين خصوص وعموم ، فقد يكون الرجل ولياً لله له حال تأثير وكشف ، وقد يكون ولياً ليس له تلك الحال بكما لها ، وقد يكون له شيء من هذه الأحوال وليس ولياً لله ، كما قد يكون خليفة نبي مطاعاً وقد يكون خليفة نبي مستضعفاً ، وقد يكون جباراً مطاعاً ليس من النبوة في شيء ، وقد يكون عالماً ليس متكلماً ، بما يخالف كلام الأنبياء ، وقد يكون عالماً متكلماً بكلام الأنبياء .

## فصل

واعلم ان عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره  
انما وقع في الامة في اواخر خلافة الخلفاء الراشدين ، كما اخبر به  
النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : « من يعش منكم بعدي فسيرى  
اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  
من بعدي » .

ومعلوم انه إذا استقام « ولاة الامور » الذين يحكمون في النفوس  
والاموال استقام عامة الناس ، كما قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري  
في صحيحه للمرأة الاحمية لما سأله فقالت : « ما بقاؤنا على هذا الامر  
الصالح » ؟ قال : « ما استقامت لكم أئمتكم » وفي الاثر « صنفان إذا  
صلحوا صلح الناس : العلماء و الامراء » : أهل الكتاب واهل الحديد ،  
كما دل عليه قوله : ( ولقد ارسلنا ) الآية .

وعم « أولوا الامر » في قوله : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول  
وأولى الامر منكم ) .

وكذلك من جهتهم يقع الفساد كما جاء في الحديث مرفوعاً ، وعن جماعة من الصحابة « ان اخوف ماخاف عليكم زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون » فالأئمة المضلون هم الامراء ، والعالم والمجادل هم العلماء ، لكن ( احدهما ) صحيح الاعتقاد يزل ، وهو العالم كما يقع من أئمة الفقهاء اهل السنة والجماعة .

و ( الثاني ) كالتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون بشبهات القرآن مع انهم في الحقيقة منسلخون من آيات الله ، وإنما احتجاجهم به دفعاً للخصم ، لا اعتداء به واعتقاداً عليه ؛ ولهذا قال : « جدال منافق بالقرآن » فان السنة والاجماع تدفع شبهته .

والدين القائم بالقلب من الايمان علماً وحالاً هو « الاصل » ، والاعمال الظاهرة هي « الفروع » وهي كمال الايمان .

فالدين اول ما يبنى من اصوله ويكمل بفروعه ، كما انزل الله بمكة اصوله من التوحيد والامثال التي هي المقاييس العقلية ، والقصص والوعد والوعيد ، ثم أنزل بالمدينة — لما صار له قوة — فروع الظاهرة من الجمعة والجماعة ، والأذان والاقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا ، واللبس وغير ذلك من واجباته ومحرماته .

فأصوله تمد فروعه وتثبتها ، وفروعه تكمل أصوله وتحفظها ، فإذا وقع فيه نقص ظاهر قائم يقع ابتداء من جهة فروعه ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة » وروى عنه أنه قال : « أول ما يرفع الحكم بالأمانة » و « الحكم » هو عمل الأمراء وولاية الأمور ، كما قال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) . وأما « الصلاة » فهي أول فرض ، وهي من أصول الدين والإيمان ، مقرونة بالشهادتين ، فلا تنهد إلا في الآخر ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً لما بدأ ، فطوبى للغرباء » فأخبر أن عوده كبده .

فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين ، وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء ، فلا بد أن يظهر أيضاً في أهل العلم والدين فحدث في آخر خلافة علي بدعتا الخوارج والرافضة ، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة ، ونواحي ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية .

وكان ملك « معاوية » ملكا ورحمة ، فلما ذهب معاوية — رحمة الله عليه — وجاءت إمارة « يزيد » وجرت فيها فتنة قتل « الحسين » بالعراق ، وفتنة أهل « الحرة » بالمدينة ، وحسروا مكة ، لما قام عبد الله بن الزبير .

ثم مات يزيد ونفرت الأمة : ابن الزبير بالحجاز ، وبنوا الحكم بالشام ، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق . وذلك في أواخر عصر الصحابة ، وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وغيرهم ، حدثت « بدعة القدرية والمرجئة » فردها بقايا الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر ووائلته بن الأسقع وغيرهم — رضي الله عنهم — مع ما كانوا يدونهم وغيرهم من بدعة الحوارج والروافض .

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه : أعمال العباد ، كما يتكلم فيها المرجئة ، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية ، والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل « الأسماء والأحكام » ، و « الوعد » و « الوعيد » ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا [ في ] أواخر عصر صفار التابعين ، من حين أواخر « الدولة الأموية » حين شرع « القرن الثالث » — تابعوا التابعين — ، ينقرض أكثرهم — فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وموسطه ، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة ، حتى أنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل ، وجمهور التابعين باحسان . انقرضوا في أواخر عصر أصغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك ، وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية ؛ وأوائل الدولة العباسية — وسار

في ولاية الأمور كثير من الأعاجم ، وخرج كثير من الأمر عن ولاية العرب وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم ، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : « ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ، ويحلف ولا يستحلف » — حدث ثلاثة أشياء .

« الرأي » و « الكلام » و « التصوف » .

وحدث « التجهم » وهو نفي الصفات . وبازائه « التمثيل » .

فكان جمهور الرأي من الكوفة ، إذ هو غالب على أهلها مع ما كان فيهم من التشيع الفاحش . وكثرة الكذب في الرواية ، مع أن في خيار أهلها من العلم والصدق والسنة والفقه والعبادة امر عظيم ؛ لكن الغرض أن فيها نشأ كثرة الكذب في الرواية . وكثرة الآراء في الفقه والتشيع في الأصول ، وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة .

فانه بعد موت الحسن وابن سيرين بقليل ظهر عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء ؛ ومن اتبعهما من أهل الكلام والاعتزال .

وظهر أحمد بن علي الهجيمي<sup>(١)</sup> الذي صحب عبد الواحد بن زيد ،

(١) في ميزان الاعتدال: أحمد بن عطاء الهجيمي البصري الزاهد .

وعبد الواحد صاحب الحسن البصرى ومن اتبعه من المتصوفة ، وبنى  
دورة للصوفية ؛ هي اول ما بنى فى الاسلام ، وكان عبد الرحمن  
بن مهدي وغيره يسمونهم « الفقريه » وكانوا يجتمعون فى دورة لهم .

وصار لهؤلاء من الكلام المحدث طريق يتدينون به ، مع تمسكهم  
بغالب الدين .

ولهؤلاء من التعب المحدث طريق يتمسكون به مع تمسكهم بغالب  
التعب المشروع ، وصار لهؤلاء حال من الساع والصوت حتى ان احدهم  
يموت او يغشى عليه .

ولهؤلاء حال فى الكلام والحروف حتى خرجوا به الى تفكير  
اوقعهم فى تحير .

وهؤلاء اصل امرهم « الكلام » .

وهؤلاء اصل امرهم « الارادة » .

وهؤلاء يقصدون « بالكلام » التوحيد ؛ ويسمون نفوسهم  
الموحدين .

وهؤلاء يقصدون « بالارادة » التوحيد ويسمون نفوسهم اهل

التوحيد والتجريد .

وقد كتبت قبل هذا في « القواعد » ما في طريقي اهل الكلام والنظر واهل الارادة والعمل من الانحراف ، إذا لم يقترن بمتابعة الرسول . كما بينت في « قاعدة كبيرة » ان اصل العلم والهدى والدين هو الايمان بالله ورسوله ، واستصحاب ذلك في جميع الأقوال والاحوال .

وكان « اهل المدينة » اقرب من هؤلاء وهؤلاء في القول والعمل إذ لم ينحرفوا انحراف الطائفتين من الكوفيين والبصريين : هوى ورواية ورأيا وكلاماً وسماعاً ، وإن كان في بعضهم نوع انحراف لكن هم اقرب .

واما « الشاميون » فكان غالبهم مجاهدين ، واهل اعمال قلبية ، اقرب الى الحال للمشروع من صوفية البصريين إذ ذاك .

ولهذا تجد كتب « الكلام » ، والتصوف « انما خرجت في الأصل من البصرة . فتكلمة المعتزلة ائمتهم بصريون : مثل ابى الهذيل العلاف وابى علي الجبائي وابنه ابى هاشم وابى عبد الله (١) ، وابى الحسين

---

(١) بالأصل كلمة غير متضحة .



البصري . وكذلك متكلمة الكلاية والأشعرية : كعبد الله بن سعيد ابن كلاب ؛ وأبي الحسن الأشعري وصاحبه إبي الحسن الباهلي والقاضي إبي بكر بن الباقلاني وغيرهم .

وكذلك كتب « المتصوفة ومن خلط التصوف بالحديث والكلام » ككتب الحارث بن اسد الحاسبي ، وإبي الحسن بن سالم ، وإبي سعيد الاعرابي وإبي طالب المكي .

وقد شرك هؤلاء من البغداديين والحراسانيين والشاميين خلق .

لكن الغرض ان الاصول من ثم .

كما ان « علم النبوة » من الايمان والقرآن ؛ وما يتبع ذلك من الفقه والحديث واعمال القلوب انما خرجت من الامصار التي يسكنها جمهور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهي الحرمان والعراقان والشام : للمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ، وسائر الامصار تبع .

فالقرءاء السبعة من هذه الامصار ؛ وكذلك ائمة اهل الحديث واثبتهم اهل المدينة واهل البصرة كالزهري ومالك ، وكقتادة وشعبة ويحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي .

واهل الكوفة فيهم الصادق والكاذب .

واهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب ، ولا أئمة كبار في القراءة والحديث ، وكذلك أئمة الفقهاء ، فمالك عالم اهل المدينة . والثوري وأبو حنيفة وغيرها من أهل الكوفة . وابن جريج وغيره من أهل مكة ، وحامد بن سلمة وحامد بن زيد من أهل البصرة ، والأوزاعي وطبقته بالشام ، وقد قيل إن مالكا إنما اختذى موطأ على كتاب حماد بن سلمة ، وقيل : ان كتاب ابن جريج قبل ذلك .

ثم الشافعي وان كان أصله مكياً فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد بمصره .

وكذلك الامام احمد : وإن كان أجداده بصريين فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد بالبصريين ، ولا غيرهم . كما ان عبد الله ابن المبارك ، واسحاق بن ابراهيم ، ومحمد بن اسماعيل البخاري ، وغيرهم من الخراسانيين ، وكذلك أئمة الزهاد والعباد من هذه الأمصار ، كما ذكره ابو الفرج بن الجوزي في « صفوة الصفوة » .

فالعلم للمشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما ما جاء عنهم بعدم فلا ينبغي ان يجعل

اصلاً ، وإن كان صاحبه معذوراً ، بل مأجوراً لاجتهاد أو تقليد .

فن بنى الكلام في العلم : الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة ، وكذلك ممن بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماح المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة ، وهذه طريق أئمة الهدى .

تجد « الإمام أحمد » إذا ذكر أصول السنة قال : هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكتب كتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين . وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه ، حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته « المتوكل » : لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله ، أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أو الصحابة أو التابعين ، فاما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود .

وكذلك في « الزهد » و « الرقاق » و « الاحوال » ، فانه اعتمد في « كتاب الزهد » على المأثور عن الانبياء صلوات الله عليهم من آدم الى محمد ، ثم على طريق الصحابة والتابعين ، ولم يذكر من بعدهم ، وكذلك وصفه لآخذ العلم ان يكتب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عن الصحابة ، ثم عن التابعين . — وفي رواية اخرى — ثم أنت في التابعين بخير .

وله كلام في « الكلام الكلامي » . و « الرأي الفقهي » وفي « الكتب الصوفية » ، و « السماع الصوفي » ليس هذا موضعه . يحتاج تحريره الى تفصيل ، وتبيين كيفية استعماله في حال دون حال .

فانه ينبني على الأصل الذي قدمناه من انه قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة ، او غير مغفورة ، وقد يتعذر او يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المجضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً . فاذا لم يحصل النور الصافي ، بأن لم يوجد الا النور الذي ليس بصاف . والا بقي الانسان في الظلمة ، فلا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة . إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه ، والا فكم بمن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية ، إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رأاه في طرق الناس من الظلمة .

وإنما قررت هذه « القاعدة » ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه ، ويعرف ان العدول عن كمال خلافة النبوة للأمور به شرعا : تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علماً وعملاً ، وتارة بعدوان بفعل السيئات علماً وعملاً ، وكل من الأمرين قد يكون من غلبة ، وقد يكون مع قدرة .

فا « لأول » قد يكون لعجز وقصور ، وقد يكون مع قدرة وامكان .

و « الثاني » : قد يكون مع حاجة وضرورة ، وقد يكون مع غنى وسعة ، وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات ، والمضطر إلى بعض السيئات معذور ، فان الله يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) — في البقرة والطلاق — وقال : ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذ امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وقال سبحانه : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) وقال : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقال : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) وقال : ( ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ) .

وهذا ( اصل عظيم ) وهو : ان تعرف الحسنة في نفسها علماً  
وعملاً ، سواء كانت واجبة او مستحبة . وتعرف السيئة في نفسها علماً  
وقولاً وعملاً ، محظورة كانت او غير محظورة — ان سميت غير  
المحظورة سيئة — وان الدين تحصيل الحسنات والمصالح ، وتعطيل  
السيئات والمفاسد .

وانه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحد ، او في الشخص الواحد  
الأمران ، فالنم والهي والعقاب قد يتوجه الى ما تضمنه احدهما ، فلا  
ينفل عما فيه من النوع الآخر ، كما يتوجه للمدح والأمر والثواب الى  
ما تضمنه احدهما فلا ينفل عما فيه من النوع الآخر ، وقد يمدح  
الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية ، لكن قد يسلب مع ذلك  
ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية .

فهذا طريق الموازنة والمعادلة ، ومن سلكه كان قائماً بالقسط  
الذي ازل الله له الكتاب والميزان .

## فصل

ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق « الرأي » و « الكلام »  
و « التصوف » وغير ذلك : كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب

والسنة والآثار ، اذ العهد قريب . وانوار الآثار النبوية بعد فيها ظهور ، ولها برهان عظيم ، وان كان عند بعض الناس قد اختلط نورها بظلمة غيرها .

فاما المتأخرون فكثير منهم جرد ماوضع للتقدمون . مثل من صنف في « الكلام » من المتأخرين فلم يذكر إلا الأصول المبتدعة واعرض عن الكتاب والسنة ، وجعلها اما فرعين ، او آمن بها مجحلاً ، او خرج به الأمر الى نوع من الزندقة ، ومتقدموا للتكلمين خير من متأخريهم .

وكذلك من صنف في « الرأي » فلم يذكر الا رأى متبوعه واصحابه ، واعرض عن الكتاب والسنة ، ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأى متبوعه ككثير من اتباع ابي حنيفة ومالك والشافعي واحد وغيرهم .

وكذلك من صنف في « التصوف » و « الزهد » جعل الأصل ماروى عن متأخري الزهاد - واعرض عن طريق الصحابة والتابعين ، كما فعل صاحب « الرسالة » ابو القاسم القشيري ، وابو بكر محمد بن اسحاق الكلاباذي ، وابن خميس الموصلي في « مناقب الأبرار » ، وابو عبد الرحمن السلمي في تاريخ الصوفية ، لكن ابو عبد الرحمن صنف أيضاً « سير السلف » من الأولياء والصالحين . وسير الصالحين من السلف ، كما صنف في سير الصالحين من الخلف ونحوم من ذكرهم لاجبار اهل

« الزهد والأحوال » من بعد القرون الثلاثة ، من عند ابراهيم بن ادم ،  
والفضيل بن عياض ، وايي سليمان الداراني ، ومعروف الكرخي ، ومن  
بعدهم ، واعراضهم عن حال الصحابة والتابعين الذين نطق الكتاب والسنة  
بمدحهم ، والثناء عليهم ، والرضوان عنهم .

وكان احسن من هذا ان يفعلوا كما فعله ابو نعيم الأصبهاني في « الحلية » من  
ذكره للمتقدمين والمتأخرين . وكذلك ابو الفرج بن الجوزي في « صفوة الصفوة »  
وكذلك ابو القاسم التيمي في « سير السلف » وكذلك (١) ابن اسد بن موسى ،  
ان لم يصعدوا الى طريقة عبد الله بن المبارك . واحمد بن حنبل . وهناد بن  
السري وغيرهم في كتبهم في الزهد ، فهذا هذا . والله اعلم واحكم .

فان معرفة اصول الأشياء ومبادئها . ومعرفة الدين واصله ، واصل  
ما تولد فيه من اعظم العلوم نفعاً . اذ المرء ما لم يحيط علماً بحقائق الأشياء  
التي يحتاج اليها يبقى في قلبه حسكة .

وكان « للزهاد » عدة اسماء يسمون بالشام « الجوسية » ويسمون  
بالبحرة « الفقرية » و « الفكرية » ويسمون بخراسان « المغاربة » ويسمون  
ابيضاً « الصوفية والفقراء » .

---

(١) ياض قدر كلمة .



والنسبة في « الصوفية » الى الصوف ؛ لأنه غالب لباس الزهاد ؛ وقد قيل هو نسبة الى « صوفة » بن مراد بن أد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يجاورون حول البيت . واما من قال : هم نسبة الى « الصفة » فقد قيل : كان حقه ان يقال : صفة ، وكذلك من قال : نسبة الى الصفا ؛ قيل له : كان حقه ان يقال : صفائية . ولو كان مقصوداً لقليل صفوية ؛ وان نسب الى الصفوة قيل : صفوية . ومن قال : نسبة الى الصف المقدم بين يدي الله . قيل له : كان حقه ان يقال : صفة ، ولا ريب ان هذا يوجب النسبة والاضافة ؛ اذا اعطى الاسم حقه من جهة المربة .

لكن « التحقيق » ان هذه النسب انما اطلقت على طريق الاشتقاق الأكبر والأوسط ، دون الاشتقاق الأصغر ؛ كما قال ابو جعفر « العامة » اسم مشتق من المسمى ؛ فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتيب ، وهو الاشتقاق الاوسط ، او الاشتراك في جنس الحروف دون اعيانها وهو الأكبر .

وعلى الاوسط قول نحاة الكوفيين « الاسم » مشتق من السمة .

وكذلك اذا قيل الصوفي من « الصفا » واما اذا قيل هو من « الصفة » او « الصف » فهو على الأكبر .

وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأئمة : كأحمد بن حنبل ، وغيره

وقد تكلم به ابو سليمان الداراني وغيره ، واما الشافعي فالتقول عنه  
ذم الصوفية ، وكذلك مالك - فيما اظن - وقد خاطب به احد لأبي  
حمزة الخراساني ، وليوسف بن الحسين الرازي ، ولبدر بن ابى بدر  
الغازلي ، وقد ذم طريقهم طائفة من اهل العلم ، ومن العباد ايضاً من  
اصحاب احمد ومالك والشافعي وابى حنيفة واهل الحديث والعباد ،  
ومدحه آخرون .

و « التحقيق » فيه : انه مشتمل على المدوح والمذموم ، كغيره  
من الطريق ، وان المذموم منه قد يكون اجتهدا ، وقد لا يكون ،  
وانهم في ذلك بمنزلة الفقهاء في « الرأي » فانه قد ذم الرأي من العلماء  
والعباد طوائف كثيرة ، و « القاعدة » التي قدمتها تجمع ذلك كله ،  
وفي التسمين بذلك من اولياء الله وصفوته وخيار عباده مالا يحصى  
عده . كما في اهل « الرأي » من اهل العلم والايمان من لا يحصى عدده  
إلا الله . والله سبحانه اعلم .

وبهذا يتبين لك ان البدعة في الدين وان كانت في الأصل مذمومة  
كما دل عليه الكتاب والسنة ، سواء في ذلك البدع القولية والفعلية .  
وقد كتبت في غير هذا الموضع ان المحافظة على عموم قول النبي صلى  
الله عليه وسلم : « كل بدعة ضلالة » متعين ، وانه يجب العمل بعمومه ،  
وان من اخذ يصنف « البدع » إلى حسن وقبيح ، ويجعل ذلك

خريعة إلى ان لا يحتج بالبدعة على النبي فقد اخطأ ، كما يفعل طائفة من المتفقهة ، والمتكلمة والمتصوفة ، والتعبدة : اذا نهوا عن « العبادات المبتدعة » و « الكلام في الدين المبتدع » ادعوا ان لا بدعة مكروهة الا ما نهى عنه ، فيعود الحديث الى ان يقال : « كل ما نهى عنه » او « كل ما حرم » او « كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة » وهذا اوضح من ان يحتاج الى بيان ، بل كلما لم يشرع من الدين فهو ضلالة .

وما سمي « بدعة » وثبت حسنه بادلة الشرع فأحد « الامرين »  
فيه لازم :

اما ان يقال : ليس ببدعة في الدين ، وان كان يسمى بدعة من من حيث اللغة . كما قال عمر : « نعمت البدعة هذه »

واما ان يقال : هذا عام خست منه هذه الصورة لمعارض راجح ، كما يبقى فيها عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة وهذا قد قررته في « اقتضاء الصراط المستقيم » وفي « قاعدة السنة والبدعة » وغيره .

وإنما « المقصود هنا » ان ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهى عنه في الكتاب والسنة ، او الخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه : اما

لاجهاد او تقليد بعذر فيه ، وإما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا الموضع ، وقررته أيضاً في اصل « التكفير والتفسيق » للمبنى على أصل الوعيد .

فان نصوص « الوعيد » التي في الكتاب والسنة ، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجهها في حق الممين ، إلا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع . هذا في عذاب الآخرة فان المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار ، او غير خالد ، واسماء هذا الضرب من الكفر والفسق ، يدخل في هذه « القاعدة » سواء كان بسبب بدعة اعتقادية او عبادية ، او بسبب فجور في الدنيا ، وهو الفسق بالاعمال .

فأما احكام الدنيا فكذلك ايضاً ؛ فان جهاد الكفار يجب ان يكون مسبوقاً بدعوتهم ؛ اذ لا عذاب الا على من بلغته الرسالة ، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت الا بعد قيام الحجة .

---

وهنا

## قاعدة سريفة

ينبغي التفتن لها : وهو ان ما عاد من الذنوب باضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا اكبر ، واما ما عاد من الذنوب بمضرة الانسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة اشد ، وان كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا .

واضرار العبد في دينه ودنياه هو ظلم الناس ، فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض ، ثم هو نوعان :

( اجدهما ) : منع ما يجب لهم من الحقوق ، وهو التفريط .

و ( الثاني ) : فعل ما يضر به وهو العدوان . فالتفريط في حقوق العباد (١) .

---

(١) خروم في الامل .

ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع بما لا يعاقب به الساكت ، ويعاقب من اظهر المنكر بما لا يعاقب به من استخفى به ، ونمسك عن عقوبة المنافق في الدين وان كان في البرك الاسفل من النار .

وهذا لأن الاصل ان تكون العقوبة من فعل الله تعالى ، فانه الذي يجزي الناس على اعمالهم في الآخرة ، وقد يجزيهم ايضاً في الدنيا . واما نحن فمقويتنا للعباد بقدر ما يحصل به اداء الواجبات وترك المحرمات بحسب امكاننا ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » وقال تعالى : ( وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) وقال : ( والفتنة اكبر من القتل ) .

ولهذا من تاب من الكفار والمخربين وسأر الفساد قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق الله ، فاذا اسلم الحربي قبل القدرة عليه عصم دمه واهله وماله ، وكذلك قاطع الطريق والزاني والسارق ، والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم لحصول المقصود بالتوبة واما إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها ؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الحدود وحصول الفساد ؛ ولأن هذه التوبة غير موثوق بها ؛ ولهذا اذا اسلم الحربي عند القتال صح اسلامه لأنه اسلم قبل القدرة عليه .

بخلاف من اسلم بعد الاسر فانه لا يمنع استرقاقه وان عصم دمه .

وبنى على هذه « القاعدة » : انه قد يقر من الكفار والمنافقين بلا عقوبة من يكون عذابه في الآخرة اشد اذا لم يتعد ضرره الى غيره ؛ كالذين يؤتون الجزية عن يد وهم صاغرون ، والذين اظهروا الاسلام والتزموا شرائعه ظاهراً مع نفاقهم ؛ لأن هذين الصنفين كفوا ضررهم في الدين والدنيا عن المسلمين ، ويعاقبون في الآخرة على ما اكتسبوه من الكفر والنفاق ، واما من اظهر مافيه مضرة فانه تدفع مضرته ولو ببقائه وان كان مسلماً فاسقاً او عاصياً او عدلاً مجتهداً خاطئاً ، بل صالحاً او عالماً ، سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع .

مثال المقدور عليه انما يعاقب من اظهر الزنا والسرقة وشرب الخمر وشهادة الزور ، وقطع الطريق وغير ذلك لما فيه من العدوان على النفوس والاموال والابضاع ، وان كان [مع] هذا حال الفاسق في الآخرة خيراً من حال اهل العهد الكفار ، ومن حال المنافقين ؛ إذ الفاسق خير من الكافر والمنافق بالكتاب والسنة والاجماع .

وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم ؛ وان كان قد يكون معذوراً فيها في نفس الأمر لاجتهاد او تقليد .

وكذلك يجوز قتال « البغاة » : وهم الخارجون على الامام او غير الامام بتأويل سائغ مع كونهم عدولا . ومع كوننا ننفذ احكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية او خراج او غير ذلك . إذ الصحابة لاخلاف في بقائهم على العدالة ، وذلك ان النفسيق اتقى للتأويل السائغ . وأما القتال : فليؤدوا ما تركوه من الواجب ، وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وان كانوا متأولين .

وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه ، وان كانوا قوما صالحين ، فتدبر كيف عوقب اقوام في الدنيا على ترك واجب او فعل محرم بين في الدين او الدنيا ، وان كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيا ، كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الامام وان كان قد تاب نوبة نصوحا ، وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس فينبأ هم ببداء من الارض إذ خسف بهم وفيهم المكروه فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكروه كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره ، وكما لو ترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم ، فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة ، وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم : القاتل مجاهد والمقتول شهيد .

وعلى هذا فما امر به آخر اهل السنة من ان داعية اهل البدع



يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ، ولا يستفتى ولا يصلى خلفه ، قد يكون من هذا الباب ؛ فان هجره تعزيره وعقوبة له جزاء تمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة او غيرها ، وان كان في نفس الامر تأثراً او مذكوراً ؛ إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين : اما ترك الذنوب المهجورة واصحابها ، وإما عقوبة فاعلها ونكاله . فأما هجره بترك (١) في غير هذا الموضع .

ومن هذا الباب هجر الامام احمد للذين اجابوا في الحنة قبل القيد ولمن تاب بعد الاجابة ، ولمن فعل بدعة ما ؛ مع ان فيهم أئمة في الحديث والفقه والتصوف والعبادة ؛ فان هجره لهم والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم . كما ان الثلاثة الذين خلفوا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بهجرهم لم يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق . حتى قد قيل ان اثنين منها شهدا بدرأ ، وقد قال الله لاهل بدر : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وأحدم كعب بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد أهل العقبة ، فهذا « اصل عظيم » ان عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتل لا يمنع ان يكون للعاقب عدلا أو رجلا صالحاً كما ينبت من الفرق بين عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة ؛ وبين عقوبة الآخرة ، والله سبحانه اعلم .

---

(١) خرم في الاصل مقدار نصف سطر .

## فصل

ومما يناسب « هذا الباب » قولهم : فلان يسلم إليه حاله أو لا يسلم إليه حاله : فان هذا كثيراً ما يقع فيه النزاع فيما قد يصدر عن بعض المشائخ والفقراء والصوفية من أمور يقال : إنها تخالف الشريعة ، فمن يرى أنها منكرة وان انكار المنكر من الدين ، ينكر تلك الامور ، وينكر على ذلك الرجل ، وعلى من احسن به الظن وينفضه ويذمه ويعاقبه ، ومن رأى ما في ذلك الرجل من صلاح وعبادة : كزهده واحوال وورع وعلم لا ينكرها بل يراها سائفة او حسنة او يعرض عن ذلك .

وقد يفلو كل واحد من هذين : حتى يخرج « بالاول » انكاره الى التكفير والتفسيق في مواطن الاجتهاد ، متبعاً لظاهر من ادلة الشريعة ، ويخرج « بالثاني » إقراره إلى الاقرار بما يخالف دين الاسلام مما يعلم بالاضطرار ان الرسول جاء بخلافه ، إتباعاً في زعمه لما يشبه قصة موسى والخضر ، و « الاول » يكثر في الموسوية ومن انحرف منهم إلى يهودية و « الثاني » يكثر في العيسوية ومن انحرف منهم إلى نصرانية .

و (الاول) كثيراً ما يقع في ذوي العلم لكن مقروناً بقسوة وهوى :

و ( الثاني ) : كثيراً ما يقع في ذوي الرحمة لكن مقروناً بضلال وجهل .

فأما « الامة الوسط » : فلهم العلم والرحمة ، كما اخبر عن نفسه بقوله : ( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ) وقال تعالى : ( ورحمتي وسعت كل شيء ) . وقال : ( إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً ) وكذلك وصف العبد الذي لقيه موسى حيث قال : ( آتيناك رحمة من عندنا وعلمانا من لدنا علماً ) .

والعدل في « هذا الباب » قولاً وفعلاً ان تسليم الحال له معنيان :

( احدهما ) : رفع اللوم عنه بحيث لا يكون مذموماً ولا مأثوماً (١) .

( والثاني ) : نصوبه على ما فعل بحيث يكون محموداً مأجوراً . « فالاول » عدم التمس والعقاب . و « الثاني » : وجود الحمد والثواب . « الاول » : عدم سخط الله وعقابه ، و « الثاني » : وجود رضاه وثوابه . ولهذا

---

(١) خرم في الامل .

تجد المنكرين غالباً في إثبات السخط والذم والعقاب ، والمقرين في إثبات  
الرضا والحمد والثواب ، وكلاهما قد يكون مخطئاً ويكون الصواب في « امر  
ثالث وسط » ، وهو انه لا حمد ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب .

وبيان ذلك : ان ذلك الامر الصادر عنه سواء كان قولاً او فعلاً ،  
إذا علم انه مخالف للكتاب والسنة ، بحيث يكون قولاً باطلاً او عملاً  
محرمًا فانه يعذر في موضعين :

( احدهما ) : عدم تمكنه من العلم به .

و ( الثاني ) عدم قدرته على الحق المشروع .

مثال ( الاول ) : ان يكون صاحب الحال مولها مجنوناً قد سقط  
عنه القلم ، فهذا إذا قيل فيه : يسلم له حاله ، بمعنى انه لا يذم ولا  
يعاقب ، لا بمعنى تصويبه فيه ؛ كما يقال في سائر المجانين فهو صحيح .

وان هنى به ان ذلك القول صواب فهذا خطأ .

وكذلك إذا كان ذلك الحال صادراً عنه باجتهاد ، كمسائل الاجتهاد  
المتنازع فيها بين اهل العلم والدين . فان هذا إذا قيل : يسلم إليه  
حاله ، كما يقال : يقر على اجتهاده ، بمعنى انه لا يذم ولا يعاقب  
فهو صحيح .

واما إذا قيل ذلك بمعنى انه صواب او صحيح فلا بد من دليل على تصويبه . والا ف مجرد القول ، او الفعل الصادر من غير الرسول ليس حجة على تصويب القائل او الفاعل ، فاذا علم ان ذلك الاجتهاد خطأ كان تسليم حاله بمعنى رفع الذم عنه لا بمعنى اصابته . وكذلك اذا اريد بتسليم حاله واقراراه انه يقر على حكمه فلا ينقض ، او على فتياه فلا تنكر ، او على جواز اتباعه لمن هو من اهل تقليده واتباعه ، بأن للقاصرين ان يقلدوا ويتبعوا من يسوغ . تقليده واتباعه من العلماء والمشايخ فيما لم يظهر لهم أنه خطأ ، لكن بعض هذا يدخل في القسم الثاني الذي لم يعلم مخالفته للشريعة .

وتسليم الحال في مثل هذا إذا عرف انه معذور ، او عرف انه صادق في طريقه ، وان هذا الأمر قد يكون اجتهاداً منه ، فهذه « ثلاثة مواضع » يسلم إليه فيها حاله لعدم تمكنه من العلم ، وخفاء الحق عليه فيها على وجه يعذر به .

ومثال ( الثاني ) : عدم قدرته — ان يرد عليه من الأحوال ما يضطره الى ان يخرج ثيابه ، او يلطم وجهه ، او يصيح صياحاً منكراً ، او يضطرب اضطراباً شديداً . فهذا اذا عرف ، ان سبب ذلك لم يكن محرماً ، وانه مغلوب عليه سلم اليه حاله ، وان شك هل هو مغلوب او متصنع فان عرف منه الصدق قيل هذا يسلم اليه حاله ،

وان عرف كذبه انكر عليه ، وان شك فيه توقف في التسليم والانكار حتى يتبين امره ، كما يفعل بمن شهد شهادة ، او اتهم بسرقة . فان ظهر صدقه وعدله قبلت الشهادة ودفعت اليهم ، وان ظهر كذبه وخيافته ردت الشهادة ، وعوقب على السرقة . وان اشبه الأمر توقف فيه ؛ فان المؤمن وقاف متبين ، هكذا قال الحسن البصري .

وكذلك إذا ترك الواجبات مظهراً انه مغلوب لا يقدر على فعلها : مثل ان يترك الصلاة مظهراً انه بمنزلة اللغوى عليه ، والتائم الذي لا يتمكن من فعلها . كما قد يعترى بعض المصعوقين من وارد خوف الله او محبته ، او نحو ذلك بحيث يسقط تمييزه فلا يمكنه الصلاة ، فهو فيما يتركه من الواجبات نظير ما يرتكبه من المحرمات ، فتسليم الحال بمعنى عدم اللوم قد يراد به الحكم بأنه معذور ، وقد يراد به ترك الحكم بأنه ملوم .

هذا فيما يعلم من الاقوال والافعال انه مخالف للشرع بلاريب ، كالشطحات المأثورة عن بعض المشائخ ، كقول ابن هود : إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم ، وكون الشبلي كان يحلق لحيته ويمزق ثيابه حتى ادخلوه المارستان مرتين ، وما يحكى عن بعضهم انه قال : إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري واستغث به وكرت آخر صلاة الجمعة خلف امام صالح لكونه دعا لسلطان وقته وسماه العادل ، وترك آخر الصلاة خلف امام لما كوشف به من حديث نفسه ، وما يحكى عن عقلاء

المجانين الذين قيل فيهم : ان الله اعطاهم عقولا واحوالا فسلب عقولهم وترك احوالهم ، واسقط ما فرض بما سلب .

فجماع هذا ان هذه الامور تعطى حقها من الكتاب والسنة ، فما جاء به الكتاب والسنة من الخبر والامر والهي وجب اتباعه ، ولم يلتفت الى من خالفه كائناً من كان ، ولم يجز اتباع احد في خلاف ذلك كائناً من كان ، كما دل عليه الكتاب والسنة واجماع الأمة من اتباع الرسول وطاعته وان الرجل الذي صدر عنه ذلك يعطى عذره حيث عذرتة الشريعة بأن يكون مسلوب العقل ، أو ساقط التمييز أو مجتهداً خطأً اجتهداً قولياً أو عملياً ، أو مغلوباً على ذلك الفعل أو الترك بحيث لا يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل المنكر بلا ذنب فعله ولا يمكنه اداء ذلك الواجب بلا ذنب فعله ويكون هذا الباب نوعه محفوظاً بحيث لا يتبع ما يخالف الكتاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة ولا منهاجاً ؛ بل لا سبيل إلى الله ولا شرعة إلا ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

واما الاشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فيعذرون ، ولا يذمون ، ولا يعاقبون . فان كل احد من الناس قد يؤخذ من قوله وافعاله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما من الأئمة الا من له أقوال وافعال لا يتبع عليها ، مع انه لا يذم عليها ، واما الاقوال والأفعال التي لم يعلم قطعاً مخالفتها للكتاب والسنة ، بل

هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها اهل العلم والايمن ؛ فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها ؛ لكنه لا يمكنه ان يلزم الناس بما بان له ولم يبين لهم ، فيلتحق من وجه بالقسم الأول . ومن وجه بالقسم الثاني .

وقد تكون اجتهادية عنده ايضاً فهذه تسلم لكل مجتهد ، ومن قلده طريقهم تسلياً نوعياً بحيث لا ينكر ذلك عليهم ، كما سلم في القسم الأول تسلياً شخصياً .

واما الذي لا يسلم اليه حاله : فمثل ان يعرف منه انه عاقل يتوله ليسقط عنه اللوم ككثير من المنتسبة إلى الشيخ احمد بن الرقاعي ، و « اليونسية » فيما يأتونه من المحرمات ، ويتركونه من الواجبات ، او يعرف منه انه يتواجد ويتساكر في وجده ليظن به خيراً ، ويرفع عنه الملام فيما يقع من الأمور المنكرة ، او يعرف منه ان الحق قد تبين له ، وانه متبع لهواه ، او يعرف منه تجويز الانحراف عن موجب الشريعة الحمدية ، وانه قد يتفوه بما يخالفها ، وان من الرجال من قد يستغنى عن الرسول او له ان يخالفه ، او ان يجري مع القدر المحض الخالف للدين كما يحكى بعض الكذابين الضالين : ان اهل الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار لما اتهموا اصحابه وقالوا : نحن مع الله ، من غلب كئامه ، وانه صيحة الاسراء سمع منه ما جرى بينه وبين ربه من المناجاة



وانه تواجد في السماء حتى وقع الرداء عنه ، وان السر الذي اوصى اليه او دعه في ارض نبت فيها اليراع فصار في الشبابة بمعنى ذلك السر ، او يسوع لأحد بعد محمد الخروج عن شريعته ، كما ساع للخضر الخروج عن امر موسى ، فانه لم يكن مبعوثاً اليه كما بعث محمد إلى الناس كافة . فهؤلاء ونحوهم ممن يخالف الشريعة ويبين له الحق فيعرض عنه يجب الانكار عليهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد واللسان والقلب .

وكذلك ايضا ينكر على من اتبع الاولين للمعذورين في اقوالهم وافعالهم المخالفة للشرع ، فان العذر الذي قام بهم منتف في حقه فلا وجه لمتابعته فيه .

ومن اشبه امره من اي القسمين هو : توقف فيه ، فان الامام إن يخطيء في العفو خير من ان يخطيء في العقوبة ، لكن لا يتوقف في رد ما خالف الكتاب والسنة ، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد » . فلا يسوع الخروج عن موجب العموم والاطلاق في الكتاب والسنة بالشبهات ، ولا يسوع النثم والعقوبة بالشبهات ، ولا يسوع جعل الشيء حقاً او باطلاً او صواباً او خطأ بالشبهات ، والله يهدينا الصراط المستقيم : صراط الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

وبقيت هنا « المسألة » التي تشبه غالباً ، وهو ان يظهر من بعض الرجال المجهول الحال امر مخالف للشرع في الظاهر ، ويجوز ان يكون معذوراً فيه عذراً شرعياً . مثل وجد خرج فيه عن الشرع لا يدري أهو صادق فيه ام متصنع ، واخذ مال بغير اذن صاحبه في الظاهر ، مع تجويز ان يكون علم طيب قلب صاحبه به ، فهذا ان قيل : ينكر عليه جاز ان يكون معذوراً ، وان قيل : لا ينكر عليه لزم إقرار المجهولين على مخالفة الشرع في الظاهر ، فالواجب في مثل هذا ان يخاطب صاحبه اولاً برفق ، ويقال له : هذا في الظاهر منك ، واما في الباطن فأنت امين الله على نفسك ، فاخبرنا بحالك فيه اولاً نظهره حيث يكون اظهاره فتنة ، وتسلك في ذلك طريقة لا تنفضي إلى اقرار المنكرات ، ولا لوم البراءة .

والضابط ان من عرف من عادته الصدق والامانة اقر على ما لم يعلم انه كذب وحرام ، ومن عرف منه الكذب او الخيانة لم يقر على المجهول ، واما المجهول فيتوقف فيه .

## وقال الشيخ الامام العالم العبد

شيخ الاسلام ، بقية السلف الكرام ، العالم الرباني ، المقذوف في قلبه النور القرآني ، ابو العباس احمد بن تيمية الحراني ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه ، واسكنه فسيح الجنان :

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً . فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وكشف الغمة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وعبد الله مخلاً حتى أتاه اليقين من ربه . صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

## فصل

في « العبادات » و « الفرق بين شرعيها وبدعيها » .

فان هذا باب كثر فيه الاضطراب كما كثر في باب الحلال والحرام .  
فان اقواماً استحلوا بعض ما حرمه الله ، واقواماً حرموا بعض ما احل  
الله تعالى ، وكذلك اقواماً احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها .

و « اصل الدين » ان الحلال ما احله الله ورسوله ، والحرام  
ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله ؛ ليس لأحد ان  
يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله . قال الله تعالى :  
( وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن  
سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) .

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله  
عليه وسلم انه خط خطاً ، وخط خطوطاً عن يمينه وشماله ، ثم قال :  
« هذه سبيل الله ، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو

اليه « ثم قرأ : ( وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل  
فنفرق بكم عن سبيله ) .

وقد ذكر الله تعالى في سورة الانعام والاعراف وغيرها ما ذم به  
المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى ، كالبحيرة والسائبة ،  
واستحلوا ما حرمه الله كقتل اولادهم ، وشرعوا ديناً لم يأذن به الله ،  
فقال تعالى : ( ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ )  
ومنه اشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش ، مثل الطواف  
بالبيت عراً وغير ذلك .

والكلام في « الحلال والحرام » له مواضع أخر .

والمقصود هنا « العبادات » فنقول :

العبادات التي يتقرب بها الى الله تعالى منها ما كان محبوباً لله  
ورسوله مرضياً لله ورسوله ، اما واجب واما مستحب ، كما في الصحيح  
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى :  
« ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب  
الي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ،  
وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها

فبي يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشي ، ولئن سألتني لاعطينه  
ولئن استعاذني لأعينته ، وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن  
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه .

ومعلوم ان الصلاة منها فرض ، وهي الصلوات الخمس ، ومنها  
نافلة كقيام الليل وكذلك الصيام فيه فرض ، وهو صوم شهر رمضان  
ومنه نافلة كصيام ثلاثة ايام من كل شهر ، وكذلك السفر الى المسجد  
الحرام فرض والى للمسجدين الآخرين : مسجد النبي صلى الله عليه وسلم  
وبيت المقدس - مستحب .

وكذلك الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب ، وهو العفو  
كما قال تعالى : ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) .

وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يا ابن  
آدم ! انك ان تفق الفضل خير لك ، وان تمسكه شر لك ، ولا  
تلام على كفاف ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول »  
والفرق بين الواجب والمستحب له موضع آخر غير هذا ، والمقصود هنا الفرق  
بين ما هو مشروع سواء كان واجباً او مستحباً وما ليس بمشروع .

فالمشروع هو الذي يتقرب به الى الله تعالى ، وهو سبيل الله .

وهو البر والطاعة والخير والمعروف ، وهو طريق السالكين  
ومناهج القاصدين والعابدين ، وهو الذي يسلكه كل من أراد الله  
هدايته وسلك طريق الزهد والعبادة ، وما يسمى بالفقر والتصرف  
ونحو ذلك .

ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات للمشروعة واجبها ومستحبها ،  
ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع وقراءة القرآن على الوجه المشروع ،  
والاذكار والدعوات الشرعية . وما كان من ذلك موقفاً بوقت كطريق  
النهار ، وما كان متعلقاً بسبب كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ،  
وصلاة الكسوف ، وصلاة الاستخارة ، وما ورد من الاذكار والأدعية  
الشرعية في ذلك . وهذا يدخل فيه أمور كثيرة ، وفي ذلك من الصفات  
ما يطول وصفه ، وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف  
الدهر وثلاثة أو ثلثيه أو عشره ، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ،  
ويدخل فيه السفر الشرعي ، كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الآخرين ،  
ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه ، وأكثر الأحاديث النبوية في  
الصلاة والجهاد ، ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع .

و « العبادات الدينية » أصولها : الصلاة والصيام والقراءة التي  
جاء ذكرها في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ،  
لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : « ألم أحدث أنك قلت لأصومن

النهار ، ولاقومن الليل ، ولاقرآن القرآن في ثلاث ؟ قال : بلى ! قال : فلا تفعل : فانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ، ونفخت له النفس ثم أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فقال اني اطيق اكثر من ذلك ، فانتهى به الى صوم يوم وفطر يوم فقال : اني اطيق اكثر من ذلك فقال : لا أفضل من ذلك وقال : افضل الصيام صيام داود عليه السلام ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، ولا يفر اذا لاقى . وافضل القيام قيام داود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأمره ان يقرأ القرآن في سبع » .

ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة قال في حديث الخوارج الذي في الصحيحين : « يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فذكر اجتهادهم بالصلاة والصيام والقراءة ، وانهم يقلون في ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء .

وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه قال الأمر بهم إلى البدعة فقال : « يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية . أينما جددتم فاقتلوهم ، فان في قتلهم اجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » . فاتهم قد استحلوا دماء المسلمين ، وكفروا من خالفهم . وجاءت فيهم الأحاديث



الصحيحة ، قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى : صح فيهم الحديث من عشرة أوجه ، وقد اخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخاري قطعة منها .

ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة ؛ ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منها ، وله صنف « كتاب الاقتصاد في العبادة » . وقال أبي بن كعب وغيره : اقتصاد في سنة ، خير من اجتهاد في بدعة .

والكلام في سرد الصوم وصيام الدهر سوى يومي العيدين وإيام التشريق وقيام جميع الليل ، هل هو مستحب ؟ كما ذهب الى ذلك طائفة من الفقهاء والصوفية والعباد ، او هو مكروه — كما دلت عليه السنة وان كان جائزاً ؟ لكن صوم يوم وفطر يوم افضل ، وقيام ثلث الليل افضل ، ولبسطه موضع آخر .

اذ المقصود هنا الكلام في اجناس عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين كالحلوات فلها تشبهه بالاعتكاف الشرعي . والاعتكاف الشرعي في المساجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو واصحابه من العبادات الشرعية .

واما الحلوات فبعضهم يحتج فيها بتعنته بفار حراء قبل الزحى ، وهذا خطأ ؛

فان ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه والا فلا . وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون . وقد اقام صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة ، ودخل مكة في عمرة القضاء ، وعام الفتح اقام بها قريباً من عشرين ليلة ، وأنها في حجة الوداع ؛ و اقام بها أربع ليال ، وغار حراء قريب منه ولم يقصده .

وذلك ان هذا كانوا يأتونه في الجاهلية ويقال : ان عبد المطلب هو سن لهم اتيانه لانه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة صلوات الله عليه ، كالصلاة والاعتكاف في المساجد فهذه تنفي عن اتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي ، فانه لم يكن يقرأ بل قال له للملك عليه السلام : ( اقرأ ) قال صلوات الله عليه وسلامه « فقلت لست بقاريء » ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ؛ ولهذا لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم نهأ عنها من نهأ من المشركين كابي جهل قال الله تعالى : ( أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ أرأيت إن كان على الهدى ، أو امر بالتقوى ؟ أرأيت ان كذب وتولى ؟ ألم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفمن بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة . فليدع ناديه . سندع الزبانية . كلا لا تطعه واسجد واقترب ) .

و « طائفة » يجعلون الخلوة أربعين يوماً ويعظمون امر الاربعينية ،

ويحتجون فيها بان الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة وأتمها  
بعشر ، وقد روى ان موسى عليه السلام صامها وصام المسيح ايضاً  
اربعين لله تعالى وخطب بعدها . فيقولون يحصل بعدها الخطاب والنزل ،  
كما يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحي .

وهذا ايضاً غلط فان هذه ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم  
بل شرعت لموسى عليه السلام كما شرع له السبت والمسلمون لا يثبتون ،  
وكما حرم في شرعه اشياء لم تحرم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم .  
فهذا تمسك بشرع منسوخ ، وذاك تمسك بما كان قبل النبوة .

وقد جرب ان من سلك هذه العبادات البدعية اتته الشياطين ،  
وحصل له تنزل شيطاني ، وخطاب شيطاني ، وبعضهم يطير به شيطانه ،  
وأعرف من هؤلاء عنداً طلبوا ان يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء  
من النزل فنزلت عليهم الشياطين ؛ لانهم خرجوا عن شريعة النبي صلى  
الله عليه وسلم التي امروا بها . قال تعالى : ( ثم جعلناك على شريعة  
من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ؛ انهم لن يفتؤا عنك  
من الله شيئاً ، وان الظالمين بعضهم اولياء بعض ، والله ولي المتقين ) .

وكثير منهم لا يحد للخلوة مكاناً ولا زماناً بل يأمر الانسان ان  
يخلو في الجملة .

ثم صار اصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية :  
 الصلاة والصيام والقراءة والذكر . واكثرهم يخرجون الى أجناس غير  
 مشروعة ، فمن ذلك طريقة ابى حامد ومن تبعه ، وهؤلاء يأمرون صاحب  
 الخلوة ان لا يزيد على الفرض ، لا قراءة ولا نظراً في حديث نبوي ولا  
 غير ذلك ، بل قد يأمرونه بالذكر ، ثم قد يقولون ما يقوله ابو حامد :  
 ذكر العامة : « لا اله الا الله » وذكر الخاصة : « الله ، الله » وذكر  
 خاصة الخاصة : « هو » « هو » .

والذكر بالاسم للفرد مظهراً ومضمراً بدعة في الشرع وخطأ في  
 القول واللغة ، فان الاسم المجرد ليس هو كلاماً لا ايماناً ولا كفراً .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « افضل  
 الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن : سبحان الله ، والحمد لله ولا اله  
 الا الله ، والله اكبر » وفي حديث آخر : « افضل الذكر لا اله الا الله »  
 وقال : « افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي : لا اله الا الله وحده  
 لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير » . والاحاديث  
 في فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة .

وأما ذكر الإسم المفرد فبدعة لم يشرع وليس هو بكلام يعقل ولا  
 فيه ايمان ؛ ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين انه ليس

قصدا ذكر الله تعالى ، ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليها ، فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مراراً ، فإذا اجتمع قلبه القى عليه حالاً شيطانياً فيلبسه الشيطان ، ويخيل إليه أنه قد صار في الملاء الأعلى ، وأنه اعطي ما لم يعطه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ، ولا موسى عليه السلام يوم الطور ، وهذا واشباهه وقع لبعض من كان في زماننا .

وابلغ من ذلك من يقول ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان ، حتى يقول لافرق بين قولك : يا حي ! وقولك يا جش ! . وهذا مما قاله لي شخص منهم وانكرت ذلك عليه ، ومقصودهم بذلك ان تجتمع النفس حتى ينزل عليها الشيطان .

ومنها من يقول : اذا كان قصد وقاصد ومقصود فاجعل الجميع واحداً فيدخله في اول الامر في وحدة الوجود .

ولما ابو حامد وأمثاله ممن امروا بهذه الطريقة فلم يكونوا يظنون انها تنفضي الى الكفر - لكن ينبغي ان يعرف ان البدع يريد الكفر - ولكن امروا المرید ان يفرغ قلبه من كل شيء ، حتى قد يأمره ان يقعد في مكان مظلم وينطي رأسه ويقول : الله ، الله . ومعهم يعتقدون انه اذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب ، بل

قد يقولون : انه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء .

ومنهم من يزعم انه حصل له اكثر مما حصل للأنبياء ، وأبو حامد  
يكثّر من مدح هذه الطريقة في « الاحياء » وغيره كما انه يبالغ في مدح  
الزهد ، وهذا من بقايا الفلسفة عليه . فان المتفلسفة كابن سينا وأمثاله  
يزعمون ان كل ما يحصل في القلوب من العلم للأنبياء وغيرهم فانما هو  
من العقل الفعال ؛ ولهذا يقولون : النبوة مكتسبة ، فاذا تفرغ صفي  
قلبه - عندم - وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الانبياء . وعندم  
ان موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم كلم من سماه عقله ؛ لم يسمع الكلام  
من خارج ، فلماذا يقولون انه يحصل لهم مثل ما حصل لموسى واعظم مما  
حصل لموسى .

و « أبو حامد » يقول : انه سمع الخطاب كما سمعه موسى عليه السلام ،  
وان لم يقصد هو بالخطاب ، وهذا كله لنقص ايمانهم بالرسول وانهم آمنوا  
ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض ، وهذا الذي قالوه باطل  
من وجوه :

( احدها ) ان هذا الذي يسمونه « العقل الفعال » باطل لاحقيقة له  
كما قد بسط هذا في موضع آخر .

( الثاني ) ان ما يجعله الله في القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة

ان كان حقاً ، وتارة بواسطة الشياطين إذا كان باطلاً وللملائكة والشياطين احياء ناطقون كما قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الانبياء ، وكما يدعي ذلك من بشره من اهل الحقائق . وهم يزعمون ان الملائكة والشياطين صفات لنفس الانسان فقط . وهذا ضلال عظيم .

( الثالث ) ان الانبياء جاءتهم الملائكة من ربهم بالوحي ، ومهم من كلمه الله تعالى فقربه وناداه ، كما كلم موسى عليه السلام لم يكن ما حصل لهم مجرد فيض كما يزعمه هؤلاء .

( الرابع ) ان الانسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر ، فمن اين يعلم ان ما يحصل فيه حق ؟ هذا اما ان يعلم بعقل او سمع وكلاهما لم يدل على ذلك .

( الخامس ) ان الذي قد علم بالسمع والعقل انه إذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين ، ثم تنزلت عليه الشياطين ، كما كانت تنزل على الكهان ؛ فان الشيطان انما ينمعه من الدخول الى قلب ابن آدم مافيه من ذكر الله الذي ارسل به رسله فاذا خلا من ذلك تولاه الشيطان قال الله تعالى : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ، واتهم لصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ) وقال الشيطان فيما اخبر الله عنه : ( فبعزتك لاغوينهم اجمعين . الاعداءك منهم

المخلصين ) وقال تعالى : ( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاً ، وانما يعبد الله بما امر به على السنة رسله فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين .

وهذا باب دخل فيه امر عظيم على كثير من السالكين ؛ واشتبهت عليهم الاحوال الرحمانية بالاحوال الشيطانية ، وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرة ، وظنوا ان ذلك من كرامات اولياء الله المتقين ، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

( السادس ) ان هذه الطريقة لو كانت حقاً فائما تكون في حق من لم يأت به رسول فاما من اتاه رسول وامر بساوك طريق فمن خالفه ضل . وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم قد امر امته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة ، لم يأمرهم قط بتفريغ القلب ممن كل خاطر وانتظار ما ينزل .

فهذه الطريقة لو قدر انها طريق لبعض الانبياء لكانت منسوخة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ، فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول الى المطلوب الا بطريق الاتفاق ، بان يقذف الله في قلب



العبد إلهاماً ينفعه ؟ وهذا قد يحصل لكل احد ليس هو من لوازم هذه الطريق .

ولكن التفريغ والتخلى التى جاء بها الرسول ان يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملؤه بما يحبه الله ، فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله ، وكذلك يفرغه من محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله ، وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله تعالى ، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله . وهذا هو الاسلام المتضمن للإيمان الذي يمد القرآن ويقويه ، لا يناقضه وينافيه ، كما قال جنبد وابن عمر : « تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً » .

واما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعي مثل قول : لا إله إلا الله — فهذا قد ينتفع به الانسان احياناً ، لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق الى الله تعالى دون ما عداه ، بل افضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء ، والمفضل في وقته الذي شرع فيه افضل من الفاضل كالتسبيح في الركوع والسجود فانه افضل من القراءة ، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة افضل من القراءة ، ثم قد يفتح على الانسان في العمل للمفضل ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل . وقد يسر عليه هذا دون هذا فيكون هذا افضل في حقه لعجزه عن الأفضل ، كالجائع اذا وجد الحبز المفضل متيسراً عليه والفاضل متعسراً

عليه فانه ينتفع بهذا الخبز للفضول ، وشبعه واغذاؤه به  
حينئذ اولى به .

( السابع ) ان ابا حامد يشبه ذلك بنقش [ اهل ] الصين والروم  
على تزويق الحائط ، واولئك صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما حقله هؤلاء ،  
وهذا قياس فاسد ؛ لان هذا الذي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخر  
يحصل له به التحلية كما حصل لهذا الحائط من هذا الحائط . بل هو  
يقول ان العلم منقوش في النفس الفلكية ؛ ويسمى ذلك « اللوح المحفوظ »  
تبعاً لابن سينا .

وقد بينا في غير هذا الموضع ان « اللوح المحفوظ » الذي ذكره  
الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية ، وابن سينا ومن تبعه اخذوا  
اسماء جاء بها الشرع فوضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع ،  
ثم صاروا يتكلمون بتلك الاسماء فيظن الجاهل انهم يقصدون بها ما قصده  
صاحب الشرع ، فأخذوا منع الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة .

وهذا كلفظ « الملك » و « لللكوت » و « الجبروت » و « اللوح  
المحفوظ » و « الملك » و « الشيطان » و « الحدوث » و « القدم »  
وغير ذلك .

وقد ذكرنا من ذلك طرفاً في الرد على « الاتحادية » لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربي وما يوجد في كلام أبي حامد ونحوه من اصول هؤلاء الفلاسفة للملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله عن مواضعه ، كما فعلت طائفة القرامطة الباطنية .

و ( المقصود هنا ) انه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلسفية كما يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبه ، فتمثيل ذلك بنقش اهل الصين والروم تمثيل باطل .

ومن اهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت معين ، ولهم تنزلات معروفة . وقد بسط الكلام عليها ابن عربي الطائي ومن سلك سبيله كالتلمساني . وهي تنزلات شيطانية قد عرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة ، لكن ليس هذا موضع بسطها ، وإنما المقصود التنبيه على هذا الجنس .

وبما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية ، بل سهر مطلق ، وجوع مطلق ، وصمت مطلق مع الخلوة ، كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره ، وهي تولد لهم أحوالاً شيطانية . وأبو طالب قد ذكر بعض ذلك ؛ لكن أبو طالب أكثر اعتصاماً بالكتاب والسنة من هؤلاء . ولكن يذكر احاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة .

من جنس احاديث للمسبعات إلى رواها عن الحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو كذب محض وإن كان ليس فيه إلا قراءة قرآن ، ويذكر أحياناً عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجورع هو وأبو حامد وغيرها ، وذكروا أنه يزن الخبز بخشب رطب ، كلها جف نقص الأكل .

وذكروا صلوات الأيام والليالي ، وكلها كذب مزرعة ؛ ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئاً من الخيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسط ذلك .

وأما الفرض التثني بهذا على جنس من العبادات البدعية وهي « الحلوات البدعية » سواء قدرت بزمان أو لم تقدر ، لما فيها من العبادات البدعية . إما التي جنسها مشروع ولكن غير مقسدة . وإما ما كان جنسه غير مشروع ؛ فأما الخلوة والعزلة والانفراد للمشروع فهو ما كان مأموراً به امر إيجاب أو استحباب .

( فالأول ) كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) ومنه قوله تعالى عن الخليل : ( فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب ، وكلا جعلنا نبيا ) وقوله عن أهل

الكهف : ( واذا اعتزلتموه وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ) فان اولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ، ولا من بأمر بشرع نبي فلماذا اووا الى الكهف وقد قال موسى : ( وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون ) .

واما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع ، وذلك بالزهد فيه فهو مستحب ، وقد قال طاووس : نعم صومعة الرجل يته يكف فيه بصره وسمعه .

واذا اراد الانسان تحقيق علم او عمل فتخل في بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة ، فهذا حق كما في الصحيحين « ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : اي الناس افضل ؟ قال : رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هبة طار اليها يتبّع الموت مظانه ، ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس الا من خير » وقوله : « يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة » دليل على ان له مالا يزكيه وهو ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم ، فقد قال صلوات الله عليه : « مامن ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة الا وقد استحوذ عليهم الشيطان » وقال : « عليكم بالجماعة فانما يأخذ الذنب القاصية من الغم » .

## فصل

وهذه « الحلوات » قد يقصد اصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصل فيه الصلوات الخمس ، إما مساجد مهجورة وإما غير مساجد : مثل الكهوف والعيان التي في الجبال ، ومثل المقابر لاسيما قبر من يحسن به الفن ومثل المواضع التي يقال ان بها اثر نبي أو رجل صالح ، ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع احوال شيطانية ، يظنون انها كرامات رحمانية .

فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء اليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول : أنا فلان ، وربما قال له : نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا كما جرى للتونسي مع نعمان السلاحي .

والشياطين كثيراً ما يتصورون بصورة الانس في اليقظة والنم ، وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول : أنا الشيخ فلان أو العالم فلان ، وربما قالت : أنا ابو بكر وعمر وربما اتى في اليقظة دون النوم وقال : أنا المسيح ، أنا موسى ، أنا محمد ، وقد جرى مثل ذلك انواع اعرفها

وتم من يصدق بان الانبياء يأتون في الیقظة في صورهم ، وتم شیوخ لهم زهد وعلم وورع ودين یصدقون بمثل هذا .

ومن هؤلاء من یظن انه حین یأتي الى قبر نبي ان النبي ینخرج من قبره في صورته فيكلمه . ومن هؤلاء من رأى في دائرة ذری الكعبة صورة شیخ قال : انه ابراهيم الخلیل ، ومنهم من یظن ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج من الحجرة وكلمه . وجعلوا هذا من کراماته ، ومنهم من یعتقد انه إذا سأل المقبور أجابه .

وبعضهم كان یحكي : ان ابن منده كان إذا اشكل علیه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي صلی الله علیه وسلم عن ذلك فأجابه . وآخر من اهل المغرب حصل له مثل ذلك ، وجعل ذلك من کراماته ، حتی قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك : ويحك أترى هذا افضل من السابقین الأولین من المهاجرین والانصار ؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي صلی الله علیه وسلم بعد الموت واجابه ؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء ، فهلا سألوا النبي صلی الله علیه وسلم فأجابه ، وهذه ابنته فاطمة تنازع في میراثه فهلا سألته فأجابه ؟

## فصل

والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه اجمعين قد أمرنا ان نؤمن بما  
أوتوه وان نقندي بهم وبهدام . قال تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما  
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط  
وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين  
أحد منهم ونحن له مسلمون ) وقال تعالى : ( أولئك الذين هدى الله  
فبهدام اقتده ) ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده ،  
وقد نسخ بشره ما نسخه من شرع غيره ، فلم يبق طريق إلى الله  
إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فما أمر به من العبادات أمر إيجاب  
أو استحباب فهو مشروع ، و [ كذلك ] ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله .

ولا يجوز ان يقال ان هذا مستحب أو مشروع الا بدليل شرعي  
ولا يجوز ان يثبت شريعة بحديث ضعيف ، لكن اذا ثبت ان العمل  
مستحب بدليل شرعي ، وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز ان  
تروى اذا لم يعلم انها كذب ، وذلك ان مقادير الثواب غير معلومة ،  
فاذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف انه كذب لم يحز ان يكذب



به ، وهذا هو الذي كان الامام احمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفي روايات احاديث الفضائل . واما ان يثبتوا ان هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله ، كما انهم اذا عرفوا ان الحديث كذب فاتهم لم يكونوا يستحلون روايته الا ان يبينوا انه كذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « من روى عني حديثاً يرى انه كذب فهو احد الكاذبين » .

وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التبعيد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه . فاذا خصص زمان او مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة : كتخصيصه العشر الاواخر بالاعتكاف فيها كتخصيصه مقام ابراهيم بالصلاة فيه ، فالتأسي به ان يفعل مثل ما فعل ، على الوجه الذي فعل ؛ لأنه فعل .

وذلك انما يكون بان يقصد مثلاً قصد ، فاذا سافر لحج او عمرة او جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له ، وكذلك اذا ضرب لاقامة حد ؛ بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده ، او شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده ، فهذا ليس بمتابع له ، ولو فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان ، او ان يفضل في أدواته ماء فيصيه في اصل شجرة ، او ان تمشي راحلته في احد جانبي الطريق ونحو ذلك ، فهل يستحب قصد متابعتها في ذلك ؟ كان ابن عمر يحب ان

يفعل مثل ذلك . واما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستجروا ذلك ؛ لأن هذا ليس بمتابعة له ، اذ المتابعة لا بد فيها من القصد ، فاذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له وابن عمر رضي الله عنه يقول : وان لم يقصده ؛ لكن نفس فعله حسن على اي وجه كان ، فالحب ان افعل مثله ، اما لأن ذلك زيادة في محبته واما لبركته مشابته له .

ومن هذا الباب اخراج الثمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته واحد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك ، ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر وكذلك رخص احمد في التمسح بمقعده من الثبر اتباعا لابن عمر . وعن احمد في التمسح بالثبر روايتان :

اشهرها انه مكروه كقول الجمهور واما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وان فعلها ابن عمر ؛ فان اكبر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها . فقد ثبت بالاسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان في السفر فرآهم يتنابون مكانا يصلون فيه فقال : ما هذا؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : اتريدون ان تتخذوا آثار انبيائكم مساجد؟! انما هلك من كان قبلكم بهذا ، من ادركته فيه الصلاة فليصل فيه والا فليمض .

وهكذا للناس قولان فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد هل متابعتها فيه مباحة فقط او مستحبة ؟ على قولين في مذهب احمد وغيره كما قد بسط ذلك في موضعه ، ولم يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الا ما كن التي كان ينزل فيها ويبيت فيها مثل بيوت ازواجه ومثل مواضع نزوله في مغازبه ، وانما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط ، وان كان هو لم يقصد التعبد به ، فاما الامكنة نفسها فالصحابه متفقون على انه لا يعظم منها الا ما عظمه الشارع .

## فصل

واهل « العبادات البدعية » يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض اليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث ، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره ، وقد يبغض اليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتاب ولا من معه كتاب ، ولو كان مضحفاً او حديثاً ؛ كما حكى النصر باذي انهم كانوا يقولون : يدع علم الحرق يأخذ علم الورق ، قال : وكنت استر الواحي منهم ، فلما كبرت احتاجوا الى علمي .

وكذلك حكى السري السقطي : ان واحداً منهم دخل عليه فلما رأى عنده عبرة ولما خرج ولم يقعد عنده ؛ ولهذا قال سهل بن عبد

الله التستري : يامعشر الصوفية لا تفارقوا السواد على البياض ، فإفارق أحد السواد على البياض إلا تزندق . وقال الجنيء : علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن .

وكثير من هؤلاء ينفر ممن يذكر الشرع أو القرآن أو يكون معه كتاب أو يكتب ؛ وذلك لأنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم ، فصارت شياطينهم تهربهم من هذا ، كما يهرب اليهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير اعتقاده في دينه ، وكما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم لئلا يسمعوا كلامه ولا يروه . وقال الله تعالى عن المشركين : ( وقال الذين كفروا : لا نسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه لعلكم تغلبون ) وقال تعالى : ( فإلهم عن التذكرة معرضين ؛ كأنهم حمر مستنفرة ، فرت من قسورة ) . وممن أرغب الناس في السماع البدعي سماع للمعازف . ومن أزهدهم في السماع الشرعي سماع آيات الله تعالى .

وكان مما زين لهم طريقهم أن وجدوا كثيراً من المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله تعالى وسلوك سبيله ، أما اشتغالا بالدنيا وإما بالمعاصي وإما جهلا وتكذيباً بما يحصل لأهل التأله والعبادة فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم ، وصار بين الفريقين نوع تباعد يشبه .

من بعض الوجوه ما بين اهل اللتين : هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء . وهؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء ، وقد يظنون انهم يحصل لهم بطريقهم اعظم مما يحصل في الكتب .

فمنهم من يظن انه يلقي القرآن بلا تلقين . ويحكون ان شخصاً حصل له ذلك ، وهذا كذب . نعم قد يكون سماع آيات الله فلما صفى نفسه تذكرها فتلاها . فان الرياضة تصقل النفس فيذكر اشياء كان قد نسيها ، ويقول بعضهم او يحكى أن بعضهم قال : اخذوا علمهم ميتاً عن ميت ، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . وهذا يقع ، لكن منهم من يظن انما يلقي اليه من خطاب او خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة ، وقد يكون من الشيطان وليس عندكم فرقان يفرق بين الرحمان والشيطاني ، فان الفرق الذي لا يحطيه هو القرآن والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ .

وقد قال تعالى : ( ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقض له شيطاناً فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون : حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين ا فبئس القرين )

وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى : ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) وقال تعالى : ( وما هو الا ذكر للعالمين ) وقال تعالى :

( فاما يا أتيتكم مني هدى ، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ، ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة اعمى ، قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيراً ؟ ! قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى ) وقال تعالى : ( ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً . وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذاباً اليماً ) وقال تعالى : ( وكذلك اوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لنهدي الى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، الا الى الله تعير الأمور ) وقال تعالى : ( كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد ) وقال تعالى : ( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون ) .

ثم ان هؤلاء لما ظنوا ان هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا عند انفسهم اعظم من اتباع الرسول . يقول احدهم : فلان عطيته على يد محمد ، وانا عطيتي من الله بلا واسطة . ويقول ايضاً : فلان يأخذ عن الكتاب ، وهذا الشيخ يأخذ عن الله ، ومثل هذا .

وقول القائل : « يأخذ عن الله ، واعطاني الله » لفظ مجمل . فان

اراد به الاعطاء والاخذ العام وهو «الكوني الخلقى» اي : بمشيئة الله وقدرته حصل لي هذا ، فهو حق ، ولكن جميع الناس يشاركونه في هذا ، وذلك الذي اخذ عن الكتاب هو ايضاً عن الله اخذ بهذا الاعتبار . والكفار من المشركين واهل الكتاب ايضاً هم كذلك ، وان اراد ان هذا الذي حصل له هو مما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه ، وهذا الخطأ الذي يلقي اليه هو كلام الله تعالى . فهنا طريقان :

( احدها ) : ان يقال له من اين لك ان هذا إنما هو من الله لا من الشيطان والقائه ووسوسته ؟ فان الشياطين يوحون الى أوليائهم وينزلون عليهم . كما اخبر الله تعالى بذلك في القرآن ، وهذا موجود كثيراً في عباد المشركين واهل الكتاب وفي الكهان والسحرة ونحوم وفي اهل البدع بحسب بدعتهم . فان هذه الاحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحمانية ، فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، والفرقان إنما هو الفرقان الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم فهو : ( الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال ، وبين الرشاد والغنى ، وبين طريق الجنة وطريق النار ، وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان . كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

و ( المقصود هنا ) انه يقال لهم : إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركا بين اهل الحق واهل الباطل فلا بد من دليل يبين ان ما حصل لكم هو الحق .

( الطريق الثاني ) ان يقال : بل هذا من الشيطان لأنه مخالف لما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك انه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته ، فان كان السبب عبادة غير شرعية مثل ان يقال له : اسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك المراد ، او استشفع بصاحب هذه الصورة حتى يحصل لك المطلوب ، او ادع هذا المخلوق واستغث به مثل ان يدعو الكواكب كما يذكرونه في كتب دعوة الكواكب ، او ان يدعو مخلوقاً كما يدعو الخالق سواء كان المخلوق ملكاً او نبياً او شيخاً ، فاذا دعاه كما يدعو الخالق سبحانه اما دعاء عبادة واما دعاء مسألة صار مشركاً به ، فحينئذ ما حصل له بهذا السبب حصل بالشرك كما كان يحصل للمشركين .

وكانت الشياطين تتراعى لهم احياناً ، وقد يخاطبونهم من الصنم ويخبرونهم ببعض الأمور الغائبة . او يقضون لهم بعض الحوائج ، فكانوا يبنلون لهم هذا النفع القليل بما اشتروه منهم من توحيدهم وایمانهم الذي هلكوا بزواله كالسحر قال الله تعالى : ( وما يعلمان من احد حتى يقولوا انما نحن فتنه فلا تكفر ، فيتعلمون منها ما يفرقون



به بين المرء وزوجه ، وما هم بضارين به من احد إلا باذن الله ، ويتمون ما يضرهم ولا ينفعهم ، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ، ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون .

وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف وهذا كما يذكر عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال : « اتقوا الحمر فاتها إم الحبائث ؛ وإن رجلا سأل امرأة فقالت : لا أفعل حتي تسجد لهذا الوثن ، فقال لا أشرك بالله ، فقالت : او تقتل هذا الصبي ؟ فقال : لا أقتل النفس التي حرم الله ، فقالت : او تشرب هذا القدح ؟ فقال هذا اهون ، فلما شرب الحمر قتل الصبي وسجد للوثن وزنا بللراًة » .

و « المعازف » هي خمر النفوس ، تفعل بالنفوس اعظم مما تفعل حيا الكؤوس ، فاذا سكروا بالاصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم ، فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون .

وهذه « الثلاثة » موجودة كثيراً في اهل « سماع المعازف » : سماع المسكاه والتصدية ، أما « الشرك » فغالب عليهم بان يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما يحبون الله ويتواجدون على حبه .

وأما « الفواحش » فالغناء رقية الزنا ، وهو من اعظم الأسباب

لوقوع الفواحش ، ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره ، فتتحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلا او مفعولا به أو كلاهما كما يحصل بين شاربي الخمر واكثر..

وأما « القتل » فان قتل بعضهم بعضاً في الساع كثير يقولون : قتله بحاله ويعدون ذلك من قوته ، وذلك ان معهم شياطين تحضرم فأيمهم كانت شياطينه اقوى قتل الآخر ، كالذين يشربون الخمر ومعهم أعوان لهم فاذا شربوا عربدوا فأيمهم كانت اعوانه اقوى قتل الآخر ، وقد جرى مثل هذا لكثير منهم ، ومنهم من يقتل إما شخصاً وإما فرساً او غير ذلك بحاله ، ثم يقوم صاحب النار ويستغيث بثيابه فيقتل ذلك الشخص وجماعة معه : اما عشرة ، واما أقل او اكثر . كما جرى مثل هذا لغير واحد ، وكان الجبال يحسبون هذا من ( باب الكرامات ) .

فلما تبين لهم ان هذه أحوال شيطانية ، وان هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الاتم والعدوان عرف ذلك من بصره الله تعالى وانكشف التليس والغش الذي كان هؤلاء .

وكت في اوائل عمري حضرت مع جماعة من اهل « الزهد والعبادة والارادة » فكانوا من خيار اهل هذه الطبقة ، فبتنا بمكان وأرادوا ان

يقيموا سماعاً وإن احضر معهم فاستعت من ذلك فجعلوا لي مكاناً منفرداً  
قعدت فيه ، فلما سمعوا وحصل الوجد والحال صار الشيخ الكبير يهتف  
بي في حال وجده ويقول : يا فلان قد جاءك نصيب عظيم تعال خذ  
نصيبك ، فقلت في نفسي ثم اظهرته لهم لما اجتمعنا : انتم في حل من  
هذا النصيب فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله فاني لا  
أكل منه شيئاً . وتبين لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم انه كان  
معهم الشياطين ، وكان فيهم من هو سكران بالخمير .

والذي قلته معناه ان هذا النصيب وهذه العطية والوهبة والحال سببها  
غير شرعي ، ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول فهو مثل من  
يقول : تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال ، او عظم هذا الضم ونحن  
نؤتيك هذه الولاية ونحو ذلك .

وقد يكون سببه نذراً لغير الله سبحانه وتعالى : مثل ان ينذر ائمة  
او كنيسة ، او قبر او نجم ، او شيخ ونحو ذلك من النذور التي فيها  
شرك ، فاذا اشرك بالنذر فقد بعطيه الشيطان بعض حوائجه كما تقدم  
في السحر .

وهذا بخلاف النذر لله تعالى فانه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر  
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال : « انه لا يأتي

بخير ، وانما يستخرج به من البخيل » وفي الصحيحين من ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي رواية : « فان النذر يلقي ابن آدم الى القدر » فهذا المنهي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء به منهى عن عقده ، ولكن اذا كان قد عقده فعليه الوفاء به كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه » .

وانما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لانه لافائدة فيه الا التزام ما التزمه وقد لا يرضى به فيبقى آثماً . وإذا فعل تلك العبادات بلا نذر كان خيراً له ، والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير ، فليس النذر سبباً في حصول مطلوبهم ، وذلك ان الناذر إذا قال : لله علي إن حفظني الله القرآن ان اصوم مثلاً ثلاثة ايام ، او ان عافاني الله من هذا المرض ، او ان دفع الله هذا العدو ، او ان قضى غنى هذا الدين فعلت كذا ، فقد جعل العبادة التي التزمها عوضاً عن ذلك المطلوب . والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة ، بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليتلوه ابشكر ام يكفر ؟ وشكره يكون بفعل ما امره به وترك ما نهى عنه .

واما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا ينعم الله تلك النعمة . ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة فصارت

واجبة : لانه سبحانه لم يوجب تلك العبادة ابتداء ، بل هو يرضى من العبد بان يؤدي الفرائض ويحْتَنِبَ الحارم ، لكن هذا النذر يكون قد ضيع كثيراً من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة ، وتلك النعمة اجل من ان نعم الله بها لمجرد ذلك المبذول المحترق .

وان كان المبذول كثيراً والعبد مطيع لله : فهو أكرم على الله من ان يحوجه الى ذلك المبذول الكثير ؛ فليس النذر سبباً لحصول مطلوبه كاللءاء ، فان اللءاء من اعظم الاسباب وكذلك الصدقة وغيرها من العبادات جعلها الله تعالى اسباباً لحصول الخير . ودفع الشر اذا فعلها العبد ابتداء ، واما ما يفعله على وجه النذر فانه لا يجلب منفعة ولا يدفع عنه مضرة ، لكنه كان بخيلاً فلما نذر لزمه ذلك ، فالله تعالى يستخرج بالنذر من البخيل ، فيعطى على النذر ما لم يكن بطيئه بدونه والله اعلم

## سئل شيخ الإسلام

### رحمة الله

ما عمل أهل الجنة؟ وما عمل أهل النار؟ :

فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

« عمل أهل الجنة » الإيمان والتقوى ، وعمل أهل النار الكفر والفسوق والعصيان ، فأعمال أهل الجنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والإيمان بالقدر خيره وشره والشهادتان : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإتياء الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت . وأن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

ومن « أعمال أهل الجنة » : صدق الحديث ، وإداء الأمانة والوفاء بالعهد ، وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمساكين والملوك من الآدميين والبهائم .

ومن « اعمال اهل الجنة » الاخلاص لله والتوكل عليه ، والمحبة  
له ولرسوله ، وخشية الله ورجاء رحمته ، والانابة اليه ، والصبر على حكمه  
والشكر لنعمة .

ومن « اعمال اهل الجنة » : قراءة القرآن وذكر الله ودعاؤه ومسألته  
والرغبة اليه .

ومن « اعمال اهل الجنة » : الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ،  
والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين .

ومن « اعمال اهل الجنة » : ان تصل من قطعك ، وتعطي من  
حرمك وتعفو عمن ظلمك ؛ فان الله اعد الجنة للمتقين . الذين ينفقون في  
السراء والضراء ، والكاظمين الغيظ ، والعافين عن الناس ، والله  
يحب المحسنين .

ومن « اعمال اهل الجنة » : العدل في جميع الامور ، وعلى جميع  
الخلق حتى الكفار . وامثال هذه الاعمال .

واما « عمل اهل النار » : قتل الاشراك بالله ، والتكذيب بالرسول  
والكفر والحسد ، والكذب والحيانة ، والظلم والفواحش ، والعدو وقطيعة ،  
الرحم والجبن عن الجهاد ، والبخل ، واختلاف السر والعلانية ، والياس من

روح الله، والأمن من مكر الله، والجزع عند المصائب، والفخر والبطر عند النعم، وترك فرائض الله واعتداء حدوده، وانتهاك حرمانه، وخوف المخلوق دون الخالق، ورجاء المخلوق دون الخالق، والتوكل على المخلوق دون الخالق، والعمل رياء وسمعة، ومخالفة الكتاب والسنة وطاعة المخلوق في معصية الخالق، والتعصب بالباطل، والاستهزاء بآيات الله وجحد الحق، والكتمان لما يجب اظهاره من علم وشهادة .

ومن « عمل اهل النار » السحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق ، واكل مال اليتيم واكل الربا، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الفلقات المؤمنات .

وتفصيل « الجلتين » لا يمكن ؛ لكن « اعمال اهل الجنة » كلها تدخل في طاعة الله ورسوله ، و « اعمال اهل النار » كلها تدخل في معصية الله ورسوله ، ( ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدون فيها وذلك الفوز العظيم ، ومن يص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ، وله عذاب مهين ) والله اعلم .



## وقال الشيخ رحمه الله

### فصل

وأما قوله : هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة ؟

فهذه « المسألة » وإن كان الناس يتنازعون فيها ؟ أما زاماً كلياً  
وأما حالياً . فحقيقة الأمر : ان « الخلطة » تارة تكون واجبة أو  
مستحبة ، والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالخلطة تارة ، وبالانفراد  
تارة . وجماع ذلك : ان « الخلطة » ان كان فيها تعاون على البر  
والتقوى فهي مأمور بها ، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان  
فهي منهي عنها ، فلاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات : كالصلوات  
الخمسة والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو  
مما أمر الله به ورسوله .

وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج  
للمارقين ، وإن كان أئمة ذلك نجاراً ، وإن كان في تلك الجماعات نجار ،

وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيماناً : اما لا تتفاه به ، واما لنفعه له ، ونحو ذلك .

ولا بد للعبد من اوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكيره ومحاسبة نفسه واصلاح قلبه ، وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره ، فهذه يحتاج فيها الى انفراد بنفسه ، اما في بيته . كما قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيته . يكف فيها بصره ولسانه . واما في غير بيته .

فاختيار الخالطة مطلقاً خطأ ، واختيار الانفراد مطلقاً خطأ . واما مقدار ما يحتاج اليه كل انسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج الى نظر خاص كما تقدم .

وكذلك « السبب وترك السبب » : فمن كان قادراً على السبب ، ولا يشغله عما هو انفع له في دينه فهو مأمور به ، مع التوكل على الله ، وهذا خير له من ان يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال ، وسبب مثل هذا عبادة الله ، وهو مأمور ان يعبد الله ويتوكل عليه ، فان تسبب بغير نية صالحة ، او لم يتوكل على الله ، فهو مطيع في هذا وهذا ، وهذه طريق الأنبياء والصحابة .

واما من كان من الفقراء الذين احصوا في سبيل الله لا يستطيعون

ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التفف ، فهذا اما ان يكون عاجزاً عن الكسب او قادراً عليه بتفويت ما هو فيه اطوع لله من الكسب ، ففعل ما هو فيه اطوع هو المشروع في حقه ، وهذا يتنوع بتنوع احوال الناس .

وقد تقدم ان الأفضل يتنوع « تارة » بحسب اجناس العبادات ، كما ان جنس الصلاة افضل من جنس القراءة ، وجنس القراءة افضل من جنس الذكر ، وجنس الذكر افضل من جنس الدعاء ، و « تارة » يختلف باختلاف الأوقات كما ان القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة .

و « تارة » باختلاف عمل الانسان الظاهر ، كما ان الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة ، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالأنفاق ، واما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف .

و « تارة » باختلاف الأمكنة : كما ان للمشروع برفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها ، والطواف بالبيت للوارد افضل من الصلاة للمقيمين بمكة افضل .

و « تارة » باختلاف مرتبة جنس العبادة : فالجهاد للرجال افضل من الحج ، واما النساء فجهادهن الحج ، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها افضل من طاعتها لأبويها ؛ بخلاف الأئمة فانها مأمورة بطاعة أبويها .

و « تارة » يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه : فما يقدر عليه من العبادات افضل في حقه مما يعجز عنه ، وإن كان جنس المعجوز عنه افضل ، وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ، ويتبعون أهواءهم .

فان من الناس من يرى ان العمل اذا كان افضل في حقه لمنااسبة له ولكونه انفع لقلبه واطوع لربه يريد ان يجعله افضل لجميع الناس ، وبأمرهم يمثل ذلك .

والله بعث محمداً بالكتاب والحكمة ، وجعله رحمة للعباد وهدياً لهم بأمر كل إنسان بما هو اصالح له ، فعلى المسلم ان يكون ناصحاً للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو اصالح له .

وهذا تبين لك ان من الناس من يكون تطوعه بالعلم افضل له ، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد افضل ، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات

البدنية — كالملاة والصيام — افضل له ، والأفضل المطلق ما كان  
اشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنياً وظاهراً .

فان خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم .

والله سبحانه وتعالى اعلم .

## وقال الشيخ<sup>(١)</sup>

الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له ،  
واشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد : اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الانس والجن أن  
يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق  
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً . أرسله إلى جميع الخلق : انهم  
وجنهم ، وعربهم وعجمهم ، وفرسهم وهندهم ، وبربرهم ورومهم ، وسائر أصناف  
العجم اسودهم وايضهم ، وللمراد بالعجم من ليس بعربي على اختلاف السنتهم .

فحمد صلى الله عليه وسلم أرسل الى كل أحد : من الانس والجن  
كتايبهم وغير كتايبهم ، في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة  
والظاهرة ، في عقائده وحقائقه ، وطرائقه وشرائعه ، فلا عقيدة إلا  
عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ، ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا  
شريعته ولا يصل احد من الخلق الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته

---

(١) «مألة في اتباع الرسول بمصرح المقول» .

وولايته إلا بمتابته باطناً وظاهراً في الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة  
في أقوال القلب وعقائده ، وأحوال القلب وحقائقه ، وأقوال اللسان  
وأعمال الجوارح .

وليس لله ولي إلا من اتبعه باطناً وظاهراً ، فصدقه فيما أخبر به من  
الغيوب ، والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك  
الحرمات . فمن لم يكن له مصدقاً فيما أخبر ملتزماً طاعته نياً أو جباً ،  
واسر به في الامور الباطنة التي في القلوب والاعمال الظاهرة التي على  
الابدان لم يكن مؤمناً فضلاً عن ان يكون ولياً لله ولو حصل له من  
خوارق العادات ماذا عسى ان يحصل فانه لا يكون مع تركه لفعل  
للأمر وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها  
وواجباتها إلا من اهل الاحوال الشيطانية ، المبعدة لصاحبها عن الله ،  
المقربة الى سخطه وعذابه .

لكن من ليس بمكلف من الاطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم ،  
فلا يعاقبون وليس لهم من الايمان بالله وتقواه باطناً وظاهراً ما يكونون  
به من اولياء الله المتقين ، وحزبه المفلحين وجنده الغالبين ، لكن يدخلون  
في الاسلام تبعاً لأبائهم كما قال تعالى : (والذين آمنوا واتبعهم فريتهم بإيمان الحقنا  
بهم فريتهم ، وما التام من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ) .

وَمَعَ عِلْمِ الْعَقْلِ لَا يَكُونُونَ مَعْنَى قُلُوبِهِمْ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ وَمَعَارِفَ أَهْلِ وَلَايَةِ اللَّهِ وَأَحْوَالِ خَوَاصِّ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ كُلَّهَا مَشْرُوطَةٌ بِالْعَقْلِ ؛ فَالْجَنُونَ مُضَادُّ الْعَقْلِ وَالتَّصَدِيقِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَالْهَدَى وَالتَّائِبِ ، وَاتِّمَامُ يَرْفَعُ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ . فَالْجَنُونَ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ لَا يَعْاقِبُهُ وَبِرَحْمَةِ فِي الْآخِرَةِ فَانَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُقْرِينَ وَالْمُقْتَصِدِينَ الَّذِينَ يَرْفَعُ اللَّهُ دَرَجَاتِهِمْ .

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤَدُّونَ الْوَاجِبَاتِ ، وَلَا يَتَرَكُونَ الْحَرَمَاتِ سِوَاهُ كَانَ عَاقِلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُوَلَّاهًا أَوْ مُتَوَلِّيًا ، فَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ لِلتَّقِينِ ، وَحِزْبِهِ الْمُفْلَحِينَ ، وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَجَنَدِهِ الْغَالِبِينَ ، السَّابِقِينَ ، لِلْقَرِيِّينَ وَالْمُقْتَصِدِينَ الَّذِينَ يَرْفَعُ اللَّهُ دَرَجَاتِهِمْ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ مَعَ كَوْنِهِ لَا يُؤَدِّي الْوَاجِبَاتِ وَلَا يَتْرُكُ الْحَرَمَاتِ ، كَانَ لِلْعَقْدِ لَوْلَايَةِ مِثْلِ هَذَا كَافِرًا مُرْتَدًّا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ، غَيْرَ شَاهِدٍ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَلْ هُوَ مُكَذِّبٌ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَ عَنْ اللَّهِ أَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ عَمَّ الْمُتَّقُونَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ تَعَالَى : ( أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ) وَقَالَ تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ) إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّفَاقَكُمْ .



و « التقوى » أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله . يرجو  
رحمة الله ، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله ، ولا  
يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه ، ثم بأداء نوافله . قال تعالى :  
« وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي  
يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه » كما جاء في الحديث الصحيح الالهى .  
الذي رواه البخاري .

## فصل

ومن احب الأعمال الى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس  
في مواقيتها ، وهي اول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة ،  
وهي التى فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد  
واسطة ، وهي عمود الاسلام الذى لا يقوم الا به ، وهي ام امر الدين  
كما كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب الى عماله : إن ام امركم  
عندي الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها كان  
لما سواها من عمله اشد إضاعة .

وقد ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « بين  
العبد وبين الشرك ترك الصلاة » وقال : « العهد الذى بيننا وبينهم

الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر » . فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين ، وإن اعتقد أنها عمل صالح وأن الله يحبها ويشب عليها صلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضاً كافر مرتد ، حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل .

ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ : العارفين والمكاشفين والواصلين ؛ أو أن الله خواصاً لا تجب عليهم الصلاة ؛ بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس ، أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى . أو أن المقصود حضور القلب مع الرب ، أو أن الصلاة فيها تفرقة فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة ؛ بل المقصود من الصلاة هي المعرفة ، فإذا حصلت لم يحتاج إلى الصلاة ، فإن المقصود أن يحصل لك خرق عادة كالطيران في الهواء ، والمشي على الماء أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو تغويز المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز ، وقتل من يبغيه بالأحوال الشيطانية . فتي حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك .

أو أن الله رجالاً خواصاً لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى . أو أن كل

من كاشف وطار في الهواء أو مشى على الماء فهو ولي سواء صلى  
أو لم يصل .

أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة ، أو أن المولحين والمتولحين  
والمجانين الذين يكونون في المقابر والمزابل والطهارات والخانات والقمامين  
وغير ذلك من البقاع وهم لا يتوضئون ولا يصلون العلوات المفروضات .  
فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة  
الإسلام ، ولو كان في نفسه زاهداً عابداً . فالرهبان ازهد وأعبد ، وقد  
آمنوا بكثير مما جاء به الرسول ، وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون  
اتباعه ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما جاء به ، بل آمنوا ببعض وكفروا  
ببعض ، فصاروا بذلك كافرين كما قال تعالى : ( أن الذين يكفرون بالله  
ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون : نؤمن ببعض  
ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً ، أولئك هم  
الكافرون حقاً ، واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ، والذين آمنوا بالله  
ورسله ، ولم يفرقوا بين أحد منهم ، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان  
الله غفوراً رحيماً ) .

ومن كان مسلوب العقل أو مجنوناً فغايته أن يكون القلم قد رفع  
عنه ، فليس عليه عقاب ، ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا  
شيء من أعماله ؛ فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل . فمن لا عقل

له لا يصح شيء من عباداته لا فرائضه ولا نوافله ، ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من اولياء الله ؛ ولهذا قال تعالى : ( ان في ذلك لآيات لأولى الهى ) اي العقول وقال تعالى : ( هل في ذلك قسم لذي حجر ) اي لذي عقل . وقال تعالى : ( فانقرون يا اولى الألباب ) وقال : ( ان شر السواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) وقال تعالى : ( انا انزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ) .

فانما مدح الله واتى على من كان له عقل . فاما من لا يعقل فان الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط . بل قال تعالى عن اهل النار : ( وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ) وقال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالأنعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ) وقال : ( ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالأنعام بل هم اضل سبيلاً ) .

فمن لا عقل له لا يصح ايمانه ولا فرضه ولا نفعه ، ومن كان يهودياً او نصرانياً ثم جن واسلم بعد جنونه لم يصح اسلامه لا باطنياً ولا ظاهراً . ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار . ومن كان مؤمناً ثم جن بعد ذلك ائيب على ايمانه الذي كان في

حال عقله ، ومن ولد مجنوناً ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر . وحكم المجنون حكم الطفل اذا كان ابواه مسلمين كان مسلماً تبعاً لأبويه باتفاق المسلمين ، وكذلك اذا كانت امه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي واحمد .

وكذلك من جن بعد اسلامه يثبت لهم حكم الاسلام تبعاً لأبائهم . وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالاسلام ظاهراً تبعاً لأبويه او لأهل الدار كما يحكم بذلك للأطفال . لا لاجل إيمان قام به . فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لأبائهم ، وهذا الاسلام لا يوجب له مزية على غيره ، ولا ان يصير به من اولياء الله المتقين الذين يتقربون اليه بالفرائض والنوافل . وقد قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنباً الا عابري سبيل حتى تغسلوا ) فنهى الله عز وجل عن قربان الصلاة اذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون .

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل ان تحرم الخمر بالآية التي ازلها الله في « سورة المائدة » . وقد روى انه كان سبب نزولها : ان بعض الصحابة صلى بصحابه وقد شرب الخمر قبل ان تحرم فخلط في القراءة ، فأمر الله هذه الآية ؛ فاذا كان قد حرم الله الصلاة مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون ، علم ان ذلك يوجب ان لا يبطل

أحد حتى يعلم ما يقول . فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاة . وإر  
كان عقله قد زال بسبب غير محرم ؛ ولهذا انفق العلماء على أنه لا تنص  
صلاة من زال عقله بأي سبب زال ، فكيف بالجنون ؟ !

وقد قال بعض المفسرين — وهو يروى عن النخاع — لا تقربوه  
واتم سكرى من النوم . وهذا إذا قيل أن الآية دلت عليه بطريق  
الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام ، وإلا فلا ريب أن سبب نزول  
الآية كان السكر من الخمر . واللفظ صريح في ذلك ؛ والمعنى الآخر  
صحيح أيضاً . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم  
أنه قال : « إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه  
فليرقد ، فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه — وفي  
لفظ — إذا قام يصلي فنفسه فليرقد » .

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع النعاس  
الذي يفلط معه النعاس . وقد احتج العلماء بهذا على أن النعاس  
لا ينقض الوضوء ؛ إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاة ، أو لوجب  
الخروج منها لتجديد الطهارة ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علل  
ذلك بقوله « فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه » . فعب  
أنه قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول وإن كان ذلك بسبب  
النعاس . وطرده ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال : « لا يصلي

احدكم وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام» لما في ذلك من شغل القلب . وقال أبو اللرداء : من فقه الرجل ان يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ .

فاذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون وإن سمي مولها أو متولها أولى ان لا تجوز صلاته .

ومعلوم ان الصلاة « افضل العبادات » كما في الصحيحين عن ابن مسعود انه قال : « قلت : للنبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قلت : ثم اي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم اي ؟ قال : الجهاد . قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني » . وثبت أيضاً في الصحيحين عنه انه جعل افضل الأعمال إيمان بالله ، وجهاد في سبيله ، ثم الحج المبرور . ولا منافاة بينها ؛ فان الصلاة داخلة في مسمى الإيمان بالله ، كما دخلت في قوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) قال البراء ابن عازب وغيره من السلف : اي صلاتكم الى بيت المقدس .

ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلى احد عن احد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر ، كما لا يؤمن احد عنه ، ولا

تسقط بحال كما لا يسقط الايمان ؛ بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراً وهو متمكن من فعل بعض افعالها ، فاذا عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه ؟ فيه قولان للعلماء ، وان كان الأظهر ان هذا غير مشروع .

فاذا كان كذلك تبين ان من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به الى الله من فرض ونفل ، و « الولاية » هي الايمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل ؛ فقد حرم ما به يتقرب اولياء الله إليه ؛ لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب ، كما لا يعاقب الأطفال والبهائم ؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال . ثم إن كان مؤمناً قبل حدوث الجنون به وله اعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له من ثواب ذلك الايمان والعمل الصالح ما تقدم ، وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الايمان والتقوى ، كما لا يسقط ذلك بالموت ؛ بخلاف ما لو ارتد عن الاسلام ؛ فان الردة تحبط الاعمال ، وليس من السيئات ما يحبط الاعمال الصالحة إلا الردة . كما انه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة ، فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته ، كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله بالاعمال المسكرة والنوم ؛ لانه في هذه الحال ليس له قصد صحيح ، ولكن في الحديث



الصحيح عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « إذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم » .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في غزوة تبوك « إن بالمدينة لرجالاً ما سرتهم مسيراً ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم ، قالوا : وهم بالمدينة ؟! قال : وهم بالمدينة حبسهم المنذر » فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل ؛ بخلاف من زال عقله فانه ليس له قصد صحيح ولا عبادة اصلا ، بخلاف اولئك فان لهم قصداً صحيحاً يكتب لهم به الثواب .

وأما ان كان قبل جنونه كافراً او فاسقاً او مذنباً لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً لما ثبت من كفره وفسقه ، ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتصره محشوراً معهم ، وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشوراً مع المؤمنين من المتقين . وزوال العقل بجنون او غيره سواء سمي صاحبه مولهاً او متولهاً لا يوجب مزيد حال صاحبه من الايمان والتقوى ، ولا يكون زوال عقله سبباً لمزيد خيره ولا صلاحه ولا ذنبه ؛ ولكن الجنون يوجب زوال العقل ، فيبقى على ما كان عليه من خير وشر ، لا أنه يزيد ولا ينقصه ، لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير ، كما انه يمنع عقوبته على الشر .

وأما ان كان زوال عقله بسبب محرم : كشرب الخمر ، واكل الحشيشة ، او كان يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله ، او الذي يتعبد بعبادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله او يأكل كل بنجاً يزيل عقله ، فهؤلاء يستحقون النعم والعقاب على ما أزالوا به العقول . وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني بان يفعل ما يحبه فيرقص رقصاً عظيماً حتى يغيب عقله ، او يغط ويخور حتى يميته الحال الشيطاني ، وكثير من هؤلاء يقصد التوله حتى بصير مولهاً . فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا معروف عن غير واحد منهم .

واختلف العلماء هل هم « مكلفون » في حال زوال عقلهم ؟ والأصل « مسألة السكران » والنصوص عن الشافعي واحد وغيرها انه مكلف حال زوال عقله . وقال كثير من العلماء ليس مكلفاً ، وهو احد القولين في مذهب الشافعي واحمد واحدى الروايتين عن احمد ان طلاق السكران لا يقع وهذا اظهر القولين . ولم يقل احد من العلماء ان هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من اولياء الله الموحدين المقربين وحزبه المفلحين . ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم بخير فهم من القسم الأول الذين كان فيهم مختارين ثم زالت عقولهم .

ومن « علامة هؤلاء » انهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو

تكلّموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ، لا بالكفر والبهتان بخلاف غيرهم  
من يتكلّم إذا حصل له نوع اتفاقه بالكفر والشرك ، ويهذي في زوال  
عقله بالكفر فهذا إنما يكون كافراً لا مسلماً ، ومن كان يهذي بكلام لا يعقل  
بالفارسية أو التركية أو البربرية وغير ذلك مما يحصل لبعض من يحضر السماع  
ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهذي بكلام لا يعقل — أو بغير العربية —  
فهؤلاء إنما يتكلّم على السنتهم الشيطان كما يتكلّم على لسان المصروع .

ومن قال : ان هؤلاء اعطاهم الله عقولاً واحوالاً فأبقى احوالهم  
واذهب عقولهم واسقط ما فرض عليهم بما سلب .

قيل : قولك وهب الله لهم احوالاً كلام مجمل ؛ فان الأحوال  
تنقسم الى : حال رحائي ، وحال شيطاني . وما يكون لهؤلاء من خرق  
عادة بمكاشفة وتصرف عجيب ، « فتارة » يكون من جنس ما يكون  
للسحرة والكهان ، و « تارة » يكون من الرحمن من جنس ما يكون  
من اهل التقوى والإيمان ؛ فان كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم  
مواهب إيمانية ، وكانوا من المؤمنين للتقين فلا ريب انه اذا زالت  
عقولهم سقطت عنهم الفرائض بما سلب من العقول ، وان كان ما  
اعطوه من الأحوال الشيطانية — كما يعطاه المشركون واهل الكتاب  
والنافقون — فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه  
من الكفر والفسوق ، كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان

والتقوى كما ان نوم كل واحد من الطائفتين وموته وإغنامه لا يزال  
حكم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته او كفره وفسقه بزوال  
العقل ، غاية ان يسقط التكليف .

ورفع القلم لا يوجب حمداً ولا مدحاً ولا ثواباً ولا يحصل لصاحبه  
بسبب زوال عقله موهبة من مواهب اولياء الله ، ولا كرامة من كرامات  
الصالحين ، بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن الثائم والمغص  
عليه والملت ولا مدح في ذلك ولا ذم ، بل التائب احسن حالاً من  
هؤلاء ؛ ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا  
موله ، والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الترم والإغماء ، ولا يجوز  
عليه الجنون ، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمام عيناه ولا ينام قلبه  
وقد اغمي عليه في مرضه .

واما « الجنون » فقد نزه الله أنبياءه عنه ؛ فانه من اعظم نقائص  
الانسان ؛ اذ كمال الانسان بالعقل ، ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل  
طريق ، وحرّم ما يكون ذريعة الى ازالة العقل ، كشرب الخمر ؛ فخرم  
القطرة منها وان لم تزل العقل ؛ لانها ذريعة الى شرب الكثير الذي  
يزيل العقل ، فكيف يكون مع هذا زوال العقل سبباً او شرطاً  
أو مقرباً الى ولاية الله كما يظنه كثير من اهل الضلال ؟! حتى قال  
قاتلهم في هؤلاء :

م مبشر حلوا النظام وخرقوا الس

يساج فلا فرض لديهم ولا نفل

مجانين الا ان سر جنونهم

عزيز على أبوابه يسجد العقل

فهذا كلام ضال ؛ بل كافر " يظن ان للمجنون سرأ يسجد العقل  
على بابه ؛ وذلك لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة او تصرف  
عجيب خارق للعادة . ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين  
كما يكون للسحرة والكهان ، فيظن هذا الضال أن كل من كاشف  
او خرق عادة كان وليا لله . ومن اعتقد هذا فهو كافر باجماع المسلمين  
واليهود والنصارى ؛ فان كثيراً من الكفار والمشركين فضلا عن اهل  
الكتاب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم  
أضعاف ما لهؤلاء ؛ لأنه كلما كان الرجل أضل واكفر كان الشيطان  
إليه أقرب ؛ لكن لا بد في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب  
والبهتان . ولا بد في أعمالهم من فجور وطفیان ، كما يكون لآخوانهم  
من السحرة والكهان ، قال الله تعالى : ( هل أنبئكم على من نزل  
الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم )

فكل من نزلت عليه الشياطين لا بد أن يكون فيه كذب

وفجور ، من اي قسم كان . والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض ، وحزبه المفلحون ، وجنده الغالبون ، وعباده الصالحون . فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين اما لعدم عقله او جهله أو لغير ذلك فمن اعتقد في مثل هؤلاء انه من أولياء الله للمتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين ، واذا قال : أنا اشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمداً رسول الله كان من الكاذبين الذين قيل فيهم : ( اذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه » فاذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وان صلى الظهر ، فكيف بمن لا يصلي ظهراً ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا ينظهر للصلاة لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى ؟! فهذا لو كان قبل مؤمناً ، وكان قد طبع على قلبه كان كافراً مرتداً بما تركه ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض ، وان اعتقد أنه مؤمن كان كافراً مرتداً ، فكيف يعتقد انه من أولياء

الله للنفقين . وقد قال تعالى في صفة المنافقين : ( استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله ) اي : استولى ، يقال : حاذ الابل حوذاً إذا استأفها ، فالذين استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله قال تعالى : ( ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزأزأ ) أي تزعمهم ازعاجاً ، فهؤلاء ( استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله : أولئك حزب الشيطان ، إلا أن حزب الشيطان هم الخاسرون ) .

وفي السنن عن أبي الرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان » . فأى ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان الذين استحوذ عليهم لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم ؛ فإن كانوا عباداً زهاداً ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذي بأسون ، وجبل ليسون ، ومغارة الدم بجبل قاسيون ، وغير ذلك من الجبال والبقاع التي يقصدها كثير من العباد الجبال الضلال ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن يؤذن ، وتقام فيهم الصلاة الخمس بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله بل يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار بالأحوالهم بالكتاب والسنة

ولا قصد المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) الآية ، فهؤلاء اهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا من اولياء الرحمن ، فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب .

ثم ان كان قد عرف ان هؤلاء مخالفون للرسول ، وشهد مع ذلك انهم من اولياء الله فهو مرتد عن دين الاسلام وإما مكذب للرسول ، وإما شك فيما جاء به مرئب وإما غير منقاد له بل مخالف له إما جحوداً أو عناداً أو اتباعاً لهواه وكل من هؤلاء كافر .

واما ان كان جاهلاً بما جاء به الرسول ، وهو معتقد مع ذلك انه رسول الله الى كل أحد في الأمور الباطنة والظاهرة وانه لا طريق الى الله إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم ، لكن ظن ان هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها الرسول ولم يعلم انها من الشيطان ، لجهله بسنته وشريعته ومنهجه وطريقته وحقيقته : لا لقصد مخالفته ، ولا يربو الهدى في غير متابعته ، فهذا يبين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب ، فان تاب واناب والالحق بالقسم الذي قبله وكان كافراً مرتداً ، ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله ، كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان ، مع كثرة من فيهم ممن له خوارق شيطانية ، ومكاشفات شيطانية قال



تعالى : ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) .

قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف نزلت في اصحاب الصوامع والديارات . وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره انهم كانوا يتأولونها في الحرورية ونحوهم من اهل البدع والضلالات . وقال تعالى : ( هل انبئكم على من نزل الشياطين ؟ نزل على كل افكاثيسم ) فالافاك هو الكذاب والاثيسم الفاجر كما قال :  
( لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة ) :

ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وان كان لا يتعمد الكذب ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفى عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل ، فقال لها ابو السنابل بن بعكك : ما انت بنا كحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « كذب ابو السنابل ، بل حلت فانكحي » وكذلك لما قال سلمة بن الاكوع انهم يقولون : ان عامراً قتل نفسه وجبط عمله فقال : « كذب من قالها ؛ انه لجاهد مجاهد » وكان قاتل ذلك لم يتعمد الكذب فانه كان رجلا صالحا . وقد روى انه كان أسيد بن الحضير ؛ لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتنون فيه باجتهادهم : إن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله بريآن منه . فإذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان فكيف بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له الكلام في الدين ؟ فهذا خطؤه أيضاً من الشيطان مع انه يعاقب عليه إذا لم يتب ، والمجتهد خطؤه من الشيطان وهو مغفور له ؛ كما ان الاحتلام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك ، فهذا كاذب آثم في ذلك ، وإن كانت له حسنات في غير ذلك فإن الشيطان ينزل على كل انسان ويوحى اليه بحسب موافقته له ، ويطرد بحسب اخلاصه لله وطاعته له قال تعالى : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) .

وعبادهم الذين عبدوه بما امرت به رسله من اداء الواجبات والمستحبات ، وأما من عبده بغير ذلك فإنه من عباد الشيطان ؛ لا من عباد الرحمن . قال تعالى : ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد اضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون ) .

والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون انهم يعبدون الشيطان بل قد يظنون انهم يعبدون الملائكة أو الصالحين ، كالذين يستغيثون بهم

ويسجدون لهم فهم في الحقيقة انما عبدوا الشيطان وان ظنوا انهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله الصالحين . قال تعالى : ( ويوم نحترم جميعاً ثم نقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟! قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم ؛ بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون ) .

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ؛ فان الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس له ، وهم يظنون انهم يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان ، وكذلك اصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكباً من الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات (١) ما يناسبه ، كما ذكره صاحب « السر المكتوم » المشرق ، وصاحب « الشعلة النورانية » البوني المغربي وغيرها ؛ فان هؤلاء تنزل عليهم ارواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضي لهم بعض الحوائج ويسمون ذلك روحانية الكواكب .

ومنهم من يظن انها ملائكة وانما هي شياطين تنزل عليهم ، قال تعالى : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ) وذكر الرحمن هو الذي ازاله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما ( واذكروا نعمة الله عليكم ، وما ازل عليكم من الكتاب والحكمة

---

(١) نسخة والتصحاح .

يعظمكم به ) وقال تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ) وقال تعالى : ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ) وهو الذكر الذي قال الله فيه : ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون ) فمن اعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة قيص له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه .

وان كان مواليا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الايمان وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن ، وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه الشيطان ، كما قال حذيفة بن اليان القلوب « اربعة » قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن . وقلب اغلف فذلك قلب الكافر - و « الاغلف » الذي يلف عليه غلاف . كما قال تعالى عن اليهود : ( وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم ) وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم « من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه » - وقلب منكوس فذلك قلب المنافق . وقلب فيه مادتان : مادة تمدد للإيمان ومادة تمدد للنفاق فأيهما غلب كان الحكم له . وقد روى هذا في « مسند الامام احمد » مرفوعا .

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى

الله عليه وسلم انه قال : « اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أوْتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر. » .

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان القلب يكون فيه شعبة نفاق ، وشعبة إيمان . فاذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته ؛ ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه تكون من كرامات الألياء ، وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين ؛ ولهذا أمرنا الله تعالى : ان نقول كل صلاة : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) .

و « المغضوب عليهم » هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه ، و « الضالون » الذين يبعدون الله بغير علم . فمن اتبع هواه وذوقه ووجدته ، مع علمه انه مخالف للكتاب والسنة فهو من (المغضوب عليهم) وان كان لا يعلم ذلك فهو من « الضالين » .

نسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعم عليهم ، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً .  
والحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين . وصلى الله على محمد .

## وسئل عن يقول

الطرق إلى الله عدد انفس الخلائق . هل قوله صحيح؟؟ .

فأجاب : إن اراد بذلك الاعمال المشروعة الموافقة للكتاب والسنة : كالصلاة ، والصدقة ، والجهاد ، والذكر ، والقراءة وغير ذلك . فهذا صحيح .

وان أراد إلى الله طريقاً مخالفاً للكتاب والسنة : فهو باطل . والله اعلم .

## قال شيخ الاسلام : علامة الزمان

ابو العباس احمد بن نيمية — قدس الله روحه — ونور ضريحه .

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من  
شرور انفسنا ، ومن سيئات اعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن  
يضل فلا هادي له .

واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً  
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً .

قال الشيخ ابو محمد « عبد القادر » في كتاب ( فتوح الغيب ) :

لا بد لكل مؤمن في سائر احواله من ثلاثة اشياء :

امر بمشكلة .

ونبي يحببه .

وقدر يرضي به .

فاقل حالة لا يخلو للمؤمن فيها من احد هذه الأشياء الثلاثة ،  
فينبغي له ان يلزم بها قلبه ، ويحدث بها نفسه ، ويأخذ بها الجوارح  
في كل احواله .

( قلت ) : هذا كلام شريف ، جامع يحتاج اليه كل احد ، وهو  
تفصيل لما يحتاج اليه العبد ، وهي مطابقة لقوله تعالى : ( إنه من يتق  
ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ) ولقوله تعالى : ( وان تصبروا  
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) ولقوله تعالى : ( وان تصبروا وتتقوا  
فان ذلك من عندهم الأمور ) ؛ فان « التقوى » تتضمن : فعل للأمر ،  
وترك المحذور ، و « الصبر » يتضمن : الصبر على المقدور . « فالثلاثة »  
ترجع إلى هذين الأصلين ، والثلاثة في الحقيقة ترجع إلى امثال الأمر ،  
وهو طاعة الله ورسوله .

حقيقة الأمر ان كل عبد فانه محتاج في كل وقت إلى طاعة الله  
ورسوله ، وهو : ان يفعل في ذلك الوقت ما امر به في ذلك الوقت  
وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله التي خلق لها الجن والانس . كما  
قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) وقال تعالى :  
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وقال تعالى : ( يا أيها الناس  
اعبدوا ربكم : الذي خلقكم ، والذين من قبلكم ، لعلكم تتقون ) .



والرسل كلهم امروا قسومهم ان يعبدوا الله ، ولا يشركوا به شيئاً ، وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى : ( واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) .

وانما كانت « الثلاثة » ترجع الى امثال الأمر ؛ لأنه في الوقت الذي يؤمر فيه بفعل [شيء] من الفرائض : كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك يحتاج إلى فعل ذلك المأمور ، وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك ، وهذا فعل لما أمر به في هذا الوقت ، وأما من لم يخطر له المعصية ببال فهذا لم يفعل شيئاً يؤجر عليه ، ولكن عدم ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبة الذنب ، والعدم المحض المستمر لا يؤمر به ، وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه العبد ، وذلك لا يكون إلا حادثاً : سواء كان احداث إيجاب أمر ، أو اعدام امر .

وأما « القدر الذي يرضى به » فانه إذا ابتلى بالمرض أو الفقر أو الخوف فهو مأمور بالصبر امر ايجاب ، ومأمور بالرضا ، إما امر ايجاب وإما امر استحباب ؛ وللعلماء من أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان ، ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسوله ، فهو من امثال الأمر وهو عبادة لله .

لكن هذه « الثلاثة » وإن دخلت في امتثال الأمر عند الإطلاق فعند التفصيل والاقتران : إما أن تخص بالذكر وإما أن يقال يراد بهذا ما لا يراد بهذا ، كما في قوله : ( فاعبدوه وتوكل عليه ) وقوله : ( فاعبدوني وأقم الصلاة لذكري ) فإن هذا داخل في العبادة إذا أطلق اسم العبادة ، وعند « الاقتران » إما أن يقال : ذكره عموماً وخصوصاً ، وإما أن يقال ذكره خصوصاً بغني عن دخوله في العام .

ومثل هذا قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله : ( واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً . رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً ، واصبر على ما يقولون واهجرم هجرأ جيلاً ) وقد يقال : لفظ « التبتل » لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما يتناولها لفظ العبادة والطاعة .

و « بالجملة » فرق ما بين ما يؤمر به الإنسان ابتداءً ، وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع المضرة ، أو عند حب الشيء وبغضه .

وكلام الشيخ — قدس الله روحه — يدور على هذا القطب ، وهو أن يفعل للأمر ويترك المحذور ، ويخلو فيها سواها عن إرادة ؛

لئلا يكون له مراد غير فعل ما أمر الله به ، وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبد ، او فعله بالعبد بلا هوى من العبد . فهذا هو القدر الذي عليه ان يرضى به .

وسأتي في كلام الشيخ ما يبين مراده ، وأن العبد في كل حال عليه ان يفعل ما امر به ، ويترك ما نهى عنه . وأما إذا لم يكن هو امر العبد بشيء من ذلك فما فعله الرب كان علينا التسليم فيما فعله ، وهذه هي « الحقيقة » في كلام الشيخ وأمثاله . وتفصيل الحقيقة الشرعية في هذا المقام ان هذا « نوعان » :

( احدهما ) : ان يكون العبد مأموراً فيما فعله الرب . اما يحب له وإعانة عليه . واما يبغيض له ودفع له .

و ( الثاني ) : ان لا يكون العبد مأموراً بواحد منها .

( فالاول ) مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره ، فهو مأمر بحبه وإعانتة عليه : كإعانة المجاهدين في سبيل الله على الجهاد ، وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم بحسب الامكان ، وبمحبته ذلك والرضا به ، وكذلك هو مأمر عند مصيبة الغير : اما بنصر مظلوم ، واما بتعزية مصاب ، واما بإغناء فقير ونحو ذلك .

وأما ما هو مأمور بغيضه ودفعه فثقل : ما اذا اظهر الكفر والفسوق والعصيان ، فهو مأمور بغيض ذلك ودفعه ، وإنكاره بحسب الامكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده.. فان لم يستطع فبلسانه . فان لم يستطع فبقليه . وذلك اضعف الايمان » .

وأما ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منها : فثقل ما يظهر له من فعل الانسان للمباحات التي لم يتبين له انه يستعان بها على طاعة ولا معصية . فهذه لا يؤمر بحبها ، ولا بغيضها ، وكذلك مباحات نفسه المحضة التي لم يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية .

مع ان هذا نقص منه ، فان الذي ينبغي انه لا يفعل من المباحات الا ما يستعين به على الطاعة ، ويقصد الاستعانة بها على الطاعة ، فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا الى الله تعالى بالترافل بعد الفرائض ، ولم يزل احدهم يتقرب إليه بذلك حتى احبه ، فكان سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها واما من فعل المباحات مع الغفلة ، او فعل فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة مع اداء الفرائض واجتناب المحارم باطنياً وظاهراً ، فهذا من المقتصدين اصحاب اليمين .

و ( بالجملة ) الافعال التي يمكن دخولها تحت الامر والنهي لانهن مستوية من كل وجه ، بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خيراً للعبد ؛ والا كان تركها خيراً له وان لم يعاقب عليها ؛ ففضل المباح التي لا تعين على الطاعة عندها خير من وجودها ؛ اذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله ، فانها تكون شاغلة له عن ذلك ، واما اذا قدر انها تشغله عما دونها فهي خير له مما دونها ، وان شغله عن معصية الله كانت رحمة في حقه ، وان كان اشتغاله بطاعة الله خيراً له من هذا وهذا .

وكذلك افعال الغفلة والشهوة التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة : كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة ؛ والاكل والشرب واللباس والنكاح الذي يمكن الاستعانة به على العبادة ؛ اذا لم يقصد به ذلك كان ذلك نقصاً من العبد وفوات حسنة ؛ وخير يحبه الله . في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لسعد : « انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجة ورفعة ، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك » وقال في الصحيح : « نفقة المسلم على اهله يحسبها صدقة » .

فما لا يحتاج اليه من اللباثات ، او يحتاج اليه ولم يصحبه ايمان يجعله حسنة فعنده خير من وجوده ، اذا كان مع عدمه يشتغل بما هو

خير منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « في بضع احدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله ! يأتي احدنا شهوته ويكون له أجر . قال : رأيتم لو وضعها في الحرام اما كان عليه وزر ؟ قالوا : بلى ! قال : فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له بها أجر . فلم تعدون بالحرام ولا تعدون بالحلال » .

وذلك ان المؤمن عند شهوة النكاح يقصد ان يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله ، ويقصد فعل المباح معتقداً ان الله أباحه « والله يحب ان يأخذ برخصه » كما يكره ان تؤتى معصيته « كما رواه الامام أحمد في المسند ورواه غيره » ولهذا أحب القصر والفطر ، فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التي يثيبه الله عليها ، وان فعل مباحاً لما اقترن به من الاعتقاد والقصد الذين كلاهما طاعة لله ورسوله . فانما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرئ ما نوى .

و ( أيضاً ) فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات ، هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند العطش ، ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة ان يأكل منها ، ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجباً للوعيد ، كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم ، وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه ، بل وهو مأمور

بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقدر عليه . فقول النبي صلى الله عليه وسلم : « في بضع أحدكم صدقة » فان المباشرة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك ، فان قضاء حاجتها التي لا تنقضي إلا به بالوجه المباح صدقة .

و « السلوك » سلوكان :

سلوك الأبرار اهل اليمين ، وهو اداء الواجبات وترك المحرمات باطناً وظاهراً .

و ( الثاني ) : سلوك للمقربين السابقين ، وهو فعل الواجب وللمستحب بحسب الامكان ، وترك المكروه والمحرم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . واذا امرنكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .

وكلام الشيخ الكبار : كالشيخ « عبد القادر » وغيره يشير الى هذا السلوك ؛ ولهذا يأمرهم بما هو مستحب غير واجب وينهون عما هو مكروه غير محرم ، فانهم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة ، وبالعامّة ملك العامّة ، وطريق الخاصة طريق المقربين أن لا يفعل العبد الا ما امر به ، ولا يريد الا ما امر الله ورسوله بإرادته ، وهو ما يحبه

الله ويرضاه ، ويريده ارادة دينية شرعية ، والا فالحوادث كلها مرادة له خلقاً وتكويناً .

والوقوف مع الارادة الخلقية القدسية مطلقاً غير مقدور عقلاً ، ولا مأمور شرعاً ؛ وذلك لأن من الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز ارادته ، كمن اراد تكفير الرجل او تكفير اهله ، او الفجور به او بأهله او اراد قتل النبي وهو قادر على دفعه . او اراد اضلال الخلق وافساد دينهم ودنيائهم ، فهذه الأمور يجب دفعها وكراهتها ؛ لا تجوز ارادتها .

واما الامتناع عقلاً ؛ فلان الانسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره ، فهو عند الجوع يحب ما يغنيه كالطعام ، ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب فلا يمكن ان تكون ارادته لهذين سواء .

وكذلك يحب الايمان والعمل الصالح الذي ينفعه ، وبغض الكفر والفسوق الذي يضره ، بل ويحب الله وعبادته وحده ، وبغض عبادة ما دونه . كما قال الحليل : ( افرايتم ما كنتم تعبدون اثم وآبائكم الاقدمون فانهم عدو لي إلا رب العالمين ) وقال تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابداً حتى



تؤمنوا بالله وحده ) .

فقد امرنا الله ان تتأسي بآراهم والذين معه إذ تبرؤا من المشركين  
ومما يعبدونه من دون الله ، وقال الخليل : ( اتى براه مما يعبدون إلا  
الذي فطرني فإنه سيهدين ) والبراءة ضد الولاية ، واصل البراءة البغض  
واصل الولاية الحب ، وهذا لأن حقيقة التوحيد ان لا يحب إلا الله ، ويجب  
ما يحبه الله الله ، فلا يحب إلا الله ، ولا يبغض إلا الله . قال تعالى :  
( ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله ، والذين  
آمنوا أشد حباً لله ) .

والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله ، فأهل التوحيد  
والاخلاص يحبون غير الله لله ، والمشركون يحبون غير الله مع الله ،  
كحب المشركين لآلهتهم ، وحب النصارى للمسيح ، وحب اهل  
الأهواء رؤوسهم .

فاذا عرف ان العبد مفطور على حب ما ينفعه ، ويبغض ما يضره  
لم يمكن ان تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقاً ، ولا هو مأمور  
من جهة الشرع ان يكون مريداً لجميع الحوادث ، بل قد امره الله  
بارادة امور وكرهه اخرى .

والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبوا يهودانه ونصرانه ومجسانه » قال تعالى : ( فاقم وجهك للدين خفيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وفي الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فأجتالهم الشياطين ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً » .

و « الحنيفية » هي الاستقامة باخلاص الدين لله ، وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له لا يشرك به شيء ، لا في الحب ولا في النذل ، فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية النذل ، وذلك لا يستحقه إلا الله وحده ، وكذلك الحشية والتقوى لله وحده ، والتوكل على الله وحده .

والرسول يطاع ويحب ، فالللال ما أحله والحرام ما حرمه ، والدين ما شرعه . قال تعالى : ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) وقال تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا : حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ) .

وهذا حقيقة دين الاسلام .

والرسل بعثوا بذلك ، كما قال تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك . وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ، ولا تتفرقوا فيه ) وقال تعالى : ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ، واعملوا صالحاً ، إني بما تعملون عليم . وإن هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاتقون ) .

فهذا هو الاصل الذي يجب على كل أحد ان يعتصم به ، فلا بد ان يكون مريداً محباً لما امره الله بآرادته وعجته ، كرهاً مبغضاً لما امره الله بكرهاته وبغضه .

والناس في هذا الباب « اربعة انواع » :

ا كلهم الذين يحبون ما احبه الله ورسوله ، ويبغضون ما ابغضه الله ورسوله ، فيريدون ما امرهم الله ورسوله بآرادته ، ويكرهون ما امرهم الله ورسوله بكرهاته ، وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك .  
فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله ، ولا يأمرهم بغير ذلك ، وينهون عما نهى الله عنه ورسوله ، ولا ينهون عن غير ذلك ، وهذه حال الخليلين افضل البرية : محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم ، وقد

ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :  
 « أن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً » وقال صلى الله عليه  
 وسلم في الحديث الصحيح : « ائني والله لا اعطي احداً ، ولا امنع  
 احداً ، وإنما انا قاسم حيث امرت » .

وذكر : ان ربه خيره بين ان يكون نبياً ملكاً ؛ وبين ان يكون  
 عبداً رسولاً ، فاختار ان يكون عبداً رسولاً . فان « النبي الملك »  
 مثل داود وسليمان ، قال تعالى : ( هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير  
 حساب ) قالوا : معناه اعط من شئت ، وامنع من شئت ، لانحاسبك .

« فالنبي الملك » يعطي بإرادته لا يعاقب على ذلك ، كالذي يفعل  
 المباحات بإرادته ، واما « العبد الرسول » فلا يعطي ولا يمنع إلا بأمر  
 ربه ، وهو محبته ورضاه وإرادته الدينية ، والسابقون المقربون اتباع  
 العبد الرسول ، والمقتصدون اهل اليمين اتباع النبي الملك ، وقد  
 يكون للانسان حال هو فيها خال عن الارادتين : وهو ان لا تكون له  
 إرادة في عطاء ولا منع ، لا إرادة دينية هو سأمور بها ، ولا إرادة  
 نفسانية سواء كان منهي عنها او غير منهي عنها ، بل ما وقع كان مراداً  
 له ، ومهما فعل به كان مراداً له . من غير ان يفعل المأمور به  
 شرعاً في ذلك .

فهذا بمنزلة من له اموال يعطيها وليس له ارادة في اعطاء معين ،  
لا ارادة شرعية ولا ارادة مذمومة ؛ بل يعطي كل احد . فهذا اذا  
قدر انه قام بما يجب عليه بحسب امكانه ولكنه خفي عليه الارادة  
الشرعية في تفصيل افعاله .. فانه لا يذم على ما فعل ولا يمدح مطلقاً .  
بل يمدح لعدم هواه ، ولو علم تفصيل المأمور به واراده ارادة شرعية لكان  
اكمل . بل هذا مع القدرة اما واجب واما مستحب . وحال هذا خير  
من حال من يريد بحكم هواه ونفسه ؛ وان كان ذلك مباحاً له ، وهو  
دون من يريد بأمر ربه لا بهواه ، ولا بالقدر المحض .

فضمون هذا المقام ان الناس في المباحات من الملك والمال وغير  
ذلك على « ثلاثة اقسام » :

( قوم ) لا يتصرفون فيها الا بحكم الأمر الشرعي . وهو حال  
نبينا صلى الله عليه وسلم . وهو حال العبد الرسول ومن اتبعه  
في ذلك .

و ( قوم ) يتصرفون فيها بحكم ارادتهم والشهوة التي ليست  
محرمة . وهذا حال النبي الملك . وهو حال الأبرار اهل اليمين .

و ( قوم ) لا يتصرفون بهذا ولا بهذا . اما « الأول » فلعدم

علمهم به . واما « الثاني » فلزهدهم فيه ؛ بل يتصرفون فيها بحكم القدر المحض ، انبعا لارادة الله الخلقية القدرية حين تعذر معرفة الارادة الشرعية الأمرية ، وهذا كالترجيح بالقرعة اذا تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم ، وقد يتصرف هؤلاء في هذا المقام بالهام يقع في قلوبهم وخطاب .

وكلام « الشيخ عبد القادر » — قدس الله روحه — كثيراً مايقع في هذا المقام ؛ فانه يأمر بالزهد في إرادة النفس وهواها ، حتى لا يتصرف بحكم الارادة والنفس ، وهذا رفع له عن حال الأبرار اهل اليمين وعن طريق الملوك مطلقاً ، ومن حصل هذا وتصرف بالأمر الشرعي الحمدي القرآنى فهو اكمل الخلق ، لكن هذا قد يخفى عليه ؛ فان معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر او يتعسر في كثير من المواضع ألا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم ، وبسبي ذراريهم ، وغنيمة اموالهم . قال : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة » . وذلك ان تخيير ولي الأمر بين القتل والاسترقاق ، والمن والفداء ليس تخيير شهوة ، بل تخيير رأي ومصلحة ، فعليه ان يختار الأصلح ، فان اختار ذلك فقد وافق حكم الله ، وإلا فلا .

ولما كان هذا يخفى كثيراً قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

الصحيح : « إذا حاصرت أهل حصن فسألك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فانك لا تدري ما حكم الله فيهم ، ولكن انزلهم على حكمك وحكم اصحابك » والحاكم الذي ينزل أهل الحصن على حكمه عليه ان يحكم ببجته ، فلما امر سعد بما هو الأرضى لله ، والأحب اليه ، حكم بحكمه ، ولو حكم بغير ذلك لنفذ حكمه فانه حكم ببجته ، وان لم يكن ذلك هو حكم الله في الباطن .

ففي مثل هذه الحال التي لا يتبين الأمر الشرعي في الواقعة المعينة بأمر الشيخ عبد القادر وامثاله من الشيوخ : « تارة » بالرجوع إلى الأمر الباطن والالهام إن امكن ذلك ، و « تارة » بالرجوع الى القدر المحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع ، كما يرجع الشارع بالقرعة . فهم يأمرون ان لا يرجع بمجرد إرادته وهواه ، فان هذا لما محرم واما مكروه ، واما منقصر ، فهم في هذا الهي كهيبهم عن فضول المباحات .

ثم ان تبين لهم الأمر الشرعي وجب الترجيح به ، والا رجحوا : اما « بسبب باطن » من الالهام والنوق ، واما « بالقضاء والقدر » الذي لا يضاف إليهم . ومن يرجح في مثل هذه الحال « باستشارة الله » كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستشارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن ، فقد اصاب .

وهذا كما انه اذا تعارضت ادلة « المسألة الشرعية » عند الناظر المجتهد ، وعند المقلد المستفتى ، فانه لا يرجح شيئاً ؛ بل ما جرى به القدر اقروا ، ولم ينكروه . وتارة يرجح احدهم : إما بنظم ، وإما برأي مشير ناصح ، وإما برؤية المصلحة في احد الفعلين .

وأما الترجيح بمجرد الاختيار ، بحيث اذا تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد ارادته واختياره . فهذا ليس قول احد من أئمة الاسلام ، وإنما هو قول طائفة من اهل الكلام ، ولكن قاله طائفة من الفقهاء في العالمي المستفتى : انه يخير بين المفتين المختلفين . وهذا كما ان طائفة من السالكين اذا استوى عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه وارادته ، فالترجيح بمجرد الارادة التي لا تستند الى امر علمي باطن ولا ظاهر ، لا يقول به احد من أئمة العلم والزهد . فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا .

ولكن من جوز لمجتهد او مقلد الترجيح بمجرد اختياره وارادته فهو نظير من شرع للسالك الترجيح بمجرد ارادته وذوقه .

لكن قد يقال : القلب المعمور بالتقوى اذا رجح بارادته فهو ترجيح شرعي . وعلى هذا التقدير ليس من هذا فن غلب على قلبه ارادة ما يحبه الله ، وبغض ما يكرهه الله ، اذا لم يدر في الأمر المعين



هل هو محبوب لله او مكروه ، ورأى قلبه يحبه او يكرهه كان هذا ترجيحاً عنده . كما لو اخبره من صدقه اغلب من كذبه ، فان الترجيح بخبر هذا عند انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي .

ففي « المجلة » متى حصل ما يظن معه ان احد الأمرين احب الى الله ورسوله كان هذا ترجيحاً بدليل شرعي ، والذين انكروا كون الالهام طريقاً على الاطلاق اخطأوا ، كما اخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعياً على الاطلاق ..

ولكن اذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم يرفيها ترجيحاً ، وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى ، فالهام مثل هذا دليل في حقه ؛ قد يكون اقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة ؛ والأحاديث الضعيفة ، والظواهر الضعيفة ، والاستصحابات الضعيفة التي يحتاج بها كثير من الخائضين في المذهب ، والخلاف واصل الفقه .

وفي الترمذي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى : ( ان في ذلك لآيات للمتوسمين ) . » وقال عمر بن الخطاب : اقتربوا من افواه اللطيعين ؛ واسمعوا منهم ما يقولون ، فانه تتجلى لهم امور

صادقة . وقد ثبت في الصحيح قول الله تعالى : « ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبى يبصر ، وبى يبطش وبى يمشي »

و ( ايضاً ) فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على الحنيفية : وهو حب المعروف ، وبغض المنكر ، فاذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفسورة على الحق ، فاذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الايمان ، منورة بنور القرآن ، وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة ، ورأى قلبه يرجع احد الأمرين : كان هذا من اقوى الامارات عند مثله ، وذلك ان الله علم القرآن والايمان . قال الله تعالى : ( وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحياً ، أو من وراء حجاب ، او يرسل رسولا ) الآية . ثم قال : ( وكذلك اوحينا اليك روحاً من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ) وقال جندب بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر : تعلمنا الايمان ، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً .

وفي الصحيحين عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله ازل الأمانة في جنبر قلوب الرجال ، فلعنوا من القرآن وعلموا من السنة » . وفي الترمذي وغيره حديث النوراس عن النبي صلى الله عليه

وسلم انه قال : « ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً . وعلى جنبتي الصراط سوران ، وفي السورين ابواب مفتحة ، وعلى الابواب ستور مرخاة ، وداع يدعو على رأس الصراط ، وداع يدعو من فوق الصراط . فالصراط للمستقيم هو الاسلام ، والستور حدود الله ، والابواب المفتحة محارم الله ، فاذا اراد العبد ان يفتتح باباً من تلك الابواب ناداه المنادي — او كما قال — يا عبد الله ! لا تفتحه ، فانك ان تفتحه تاجبه . والداعي على رأس الصراط كتاب الله ، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن » .

فقد بين ان في قلب كل مؤمن واعظ ، والواعظ الأمر والنهي بترغيب وترهيب ؛ فهذا الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه ، ولهذا يقوى احدهما بالآخر . كما قال تعالى : ( نور على نور ) قال بعض السلف في الآية : هو المؤمن ينطق بالحكمة وان لم يسمع فيها بأثر ، فاذا سمع بالآثر كان نوراً على نور . نور الايمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن ، كما ان الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل ؛ فان الله انزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

وقد يؤتى العبد احدهما ولا يؤتى الآخر . كما في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأجرة طعمها طيب وريحها طيب . ومثل

للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ربح لها ؛ ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الخنظل ليس لها ربح وطعمها مر .

والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد ، وتارة يكون من جنس العمل والحب والارادة والطلب ، فقد يقع في قلبه ان هذا القول ارجح واظهر واصوب ، وقد يميل قلبه إلى احد الامرين دون الآخر ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي احد فعمر » والحديث للملهم المخاطب ، وفي مثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة : « البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب والاثم ما حاك في نفسك وان افتاك الناس واقتوك » وهو في السنن . وفي صحيح مسلم عن النورس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك ، وكرهت ان يطلع عليه الناس » وقال ابن مسعود : الاثم خراز القلوب .

و ( أيضاً ) فاذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف للعبد المؤمن يقيناً او ظناً ، فالأمور الدينية كذلك بطريق الأولى ، فانه إلى كشفها احوج ، لكن هذا في الغالب لا بد ان يكون كشفاً بذليل ، وقد يكون

بدليل ينقح في قلب المؤمن ، ولا يمكنه التعبير عنه ، وهذا  
أحد ما فسر به معنى « الاستحسان » .

وقد قال من طعن في ذلك — كأبي حامد وإبي محمد — : بالا  
عبر عنه فهو هوس ، وليس كذلك ؛ فانه ليس كل أحد يمكنه إيانة  
المعاني القائمة بقلبه ، وكثير من الناس بينها يانا ناقصاً ، وكثير من اهل  
الكشف يلقى في قلبه ان هذا الطعام حرام ، او ان هذا الرجل  
كافر او فاسق ، من غير دليل ظاهر ، وبالعكس قد يلقى في قلبه  
حبة شخص وانه ولي لله او ان هذا للمال حلال .

وليس المقصود هنا بيان ان هذا وحده دليل على الاحكام الشرعية ؛  
لكن ان مثل هذا يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده  
الأدلة السمعية الظاهرة . فالترجيح بها خير من التسوية بين الأمرين  
المتناقضين قطعاً ، فان التسوية بينها باطلة قطعاً . كما قلنا : ان العمل  
بالظن الناشيء عن ظاهر او قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج  
إلى العمل بأحدهما . والصواب الذي عليه السلف والجمهور انه لا بد في  
كل حادثة من دليل شرعي ، فلا يجوز تكافؤ الادلة في نفس الأمر ،  
لكن قد تتكافأ عند الناظر لعدم ظهور الترجيح له ، واما من قال :  
انه ليس في نفس الامر حق معين ، بل كل مجتهد عالم بالحق الباطن  
في المسألة ، وليس لأحدهما على الآخر مزية في علم ولا عمل ، فهؤلاء

قد يجوزون او بعضهم تكافؤ الأدلة ، ويجعلون الواجب التخيير بين القولين ، وهؤلاء يقولون ليس على الظن دليل في نفس الامر ؛ وانما رجحان احد القولين هو من باب الرجحان بليل والارادة ، كترجيح النفس الغضبية للانتقام ، والنفس الحليمة للعفو .

وهذا القول خطأ ؛ فانه لا بد في نفس الامر من حق معين يصيبه المستدل تارة ويخطئه اخرى . كالكمة في حق من اشتهت عليه القبة والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى جهة سقط عنه الفرض بالصلاة اليها ، كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه كلاهما مطيع لله ، وهو مصيب بمعنى انه مطيع لله وله اجر على ذلك ؛ وليس مصيأ بمعنى انه علم الحق للمعين ؛ فان ذلك لا يكون إلا واحداً ومصيبه له اجران وهذا في كشف الانواع التي يكون عليها دليل شرعي لكن قد يخفى على العبد . فان الشارع بين ( الاحكام الكلية ) .

وأما ( الأحكام المعينات ) التي تسمى « تفقيح المناط » مثل كون الشخص المعين عدلاً او فاسقاً او مؤمناً او منافقاً او ولياً لله او عدواً له ، وكون هذا المعين عدواً للمسلمين يستحق القتل ، وكون هذا المقار لتييم او فقير يستحق الأوسان اليه ، وكون هذا المال يخاف عليه من ظلم ظالم . فاذا زهد فيه الظالم انتفع به اهله ، فهذه

الأمر لا يجب ان تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية ، بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها .

ومن طرق ذلك « الإلهام » فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين ، وحال هذا الشخص المعين ، وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره .

وقصة موسى مع الحضر هي من هذا الباب ، ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى ؛ فانه لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي ان يخالف شرع الله ، لكن فيها علم حال ذاك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الحضر ، كمن دخل الى دار واخذ ما فيها من المال لعلمه بأن صاحبها اذن له وغيره لم يعلم ، ومثل من رأى ضالة اخذها ولم يعرفها ، لعلمه بأنه أتى بها هدية له ، ونحو ذلك . ومثل هذا كثير عند اهل الإلهام الصحيح .

و ( النوع الثاني ) عكس هذا . وهو انهم يتبعون هوام ، لا امر الله ؛ فهؤلاء لا يفعلون ولا بأمرهم الا بما يحبونه بهوام ، ولا يتركون وينهون الا عن ما يكرهونه بهوام ، وهؤلاء شر الخلق . قال تعالى : ( أفأريت من اتخذ إلهه هواماً أفأنت تكون عليه وكيلاً ) قال الحسن : هو المأفق لا يهوى شيئاً الا ركبته . وقال تعالى :

( ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقال عمر بن عبد العزيز : لا تكن ممن يتبع الحق اذا وافق هواه ، ويخالفه اذا خالف هواه ، فاذا انت لا تثاب على ما اتبعته من الحق ، وتعاقب على ما خالفته . وهو كما قال — رضي الله عنه — لأنه في الموضعين انما قصد اتباع هواه لم يعمل لله .

الا ترى ان « ابا طالب » نصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذب عنه اكثر من غيره ؛ لكن فعل ذلك لأجل القرابة ، لا لأجل الله تعالى ، فلم يتقبل الله ذلك منه ، ولم يثبه على ذلك ؛ ! و ابو بكر الصديق — رضي الله عنه — اعانه بنفسه وماله لله ؛ فقال الله فيه : ( وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ، وما لاحد عنده من نعمة تجزى ، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى ) .

( القسم الثالث ) : الذي يريد تارة ارادة يحبها الله ؛ وتارة ارادة يبغضها الله . وهؤلاء اكثر المسلمين فانهم يطيعون الله تارة ، ويريدون ما احبه ، ويمصونه تارة ويريدون ما يهونونه ، وان كان يكرهه .

و ( القسم الرابع ) : ان يخلو عن الارادتين ، فلا يريد لله ولا لهواه ، وهذا يقع لكثير من الناس في بعض الاشياء ، ويقع لكثير



من الزهاد والنساك في كثير من الامور .

واما خلو الانسان عن الارادة مطلقاً فممتنع ، فانه مفطور على ارادة ما لا بد له منه وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه ، والزاهد الناسك اذا كان مسلماً فلا بد ان يريد اشياء يحبها الله : مثل اداء الفرائض وترك المحارم ؛ بل وكذلك عموم المؤمنين لا بد ان يريد احدهم اشياء يحبها الله ، والا فمن لم يحب الله ، ولا احب شيئاً لله ، فلم يحب شيئاً من الطاعات ، لا الشهادتين ولا غيرها ولا يريد ذلك فانه لا يكون مؤمناً ، فلا بد لكل مؤمن من ان تكون له ارادة لبعض ما يحبه الله ؛ واما ارادة العبد لما يهواه ولا يحبه الله ، فهذا لازم لكل من عصى الله ، فانه اراد المعصية والله لا يحبها ولا يرضاها . واما الخلو عن الارادتين المحمودة وللنمومة فيقع على وجهين :

( احدهما ) : مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وان علم بها ، فانه قد يصلم كثيراً من الأمور انه مأمور بها ، وهو لا يريدھا ولا يكره من غيره فعلها ، وإذا اقتل المسلمون والكفار لم يكن مردياً لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ، ولا لانتصار هؤلاء الذي يبغضه الله .

و ( الوجه الثاني ) : يقع من كثير من الزهاد العباد المشغلين لما

يعلمون ان الله أمر به المجتبيين لما يعلمون ان الله نهى عنه ، وأمور أخرى لا يعلمون انها مأمور بها ولا منهي عنها ، فلا يرضونها ولا يكرهونها لعدم العلم ، وقد يرضونها من جهة كونها مخلوقة مقدرة ، وقد يعاونون عليها ، ويرون هذا موافقة لله وانهم لما خلوا عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث ؛ بل والمعاونة عليه . وهذا موضع يقع فيه الغلط ، فان ما أحبه الله ورسوله علينا أن نحبه ما أحبه الله ورسوله ، وما أبغضه الله ورسوله فعلينا أن نبغض ما أبغضه الله ورسوله ، وأما ما لا يحببه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله كالأفعال التي لا تكليف فيها مثل أفعال الثائم والمجنون فهذا إذا كان الله لا يحبها ويرضاها ولا يكرهها وينمها ، فالمؤمن ايضاً لا ينبغي ان يحبها ويرضاها ولا يكرهها .

وأما كونها مقدورة ومخلوقة لله فذلك لا يختص بها ، بل هو شامل لجميع المخلوقات . والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمته ، وقد احسن كل شيء خلقه ، والرضا بالقضاء « ثلاثة أنواع » :

( احدها ) الرضا بالطاعات ؛ فهذا طاعة مأمور بها .

و ( الثاني ) : الرضا بالمصائب ، فهذا مأمور به : اما مستحب ، واما واجب .

و ( الثالث ) : الكفر والفسوق والعصيان ، فهذا لا يؤمر بالرضا به ، بل يؤمر بيقظه وسخطه ، فان الله لا يحب ولا يرضاه . كما قال تعالى : ( إذ يبينون ما لا يرضى من القول ) وقال : ( والله لا يحب الفساد ) وقال : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) وقال : ( إن الله لا يحب الكافرين ) وقال : ( إن الله لا يحب للمتدين ) .

وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا يتمتع أن يخلق ما لا يحبه لافضائه الى الحكمة التي يحبها ، كما خلق الشياطين . فنحن راضون عن الله في أن يخلق ما يشاء ، وهو محمود على ذلك .

واما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا نحمده . وفرق بين ما يحب لنفسه ، وما يراد لافضائه الى المحبوب مع كونه مبغضاً من جهة اخرى ؛ فان الأمر الواحد يراد من وجه وبكره من وجه آخر . كالمرضى الذي يتناول الدواء الكرهى ؛ فانه يفيض الدواء وبكرهه ، وهو مع هذا يريد استعماله لافضائه الى المحبوب ، لا لأنه في نفسه محبوب .

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى : « وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه » فهو سبحانه لما كره مساءة عبده المؤمن الذي

يكره الموت كان هذا مقتضياً أن يكره إمامته مع أنه يريد إمامته ؛ لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى . فالأمور التي يفيضها الله تعالى وينهى عنها لا تحب ولا ترضى ؛ لكن ترضى بما يرضى الله به حيث خلقها ، لما له في ذلك من الحكمة ، فكذلك الأفعال التي لا يحبها ولا يفيضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضى كما لا ينبغي أن تبغض .

والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله رباً ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد نبياً . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من رضى بالله رباً ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، كان حقاً على الله أن يرضيه » . وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله ، إذ له الحمد على كل حال ، ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي خلق لأجلها ما خلق وإن كنا نبغض ما يفيضه من المخلوقات ، فحيث اتفق الأمر الشرعي أو خفي الأمر الشرعي لا يكون الامتثال والرضا والمحبة ، كما يكون في الأمر الشرعي ، وإن كان ذلك مقدوراً .

وهذا موضع يغلط فيه كثير من خاصة « السالكين » وشيوخهم ، فضلاً عن عامتهم ، ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له .

فمنهم من هو اعترف من غيره بالأمر الشرعي واطوع له ، فهذا

تكون حاله احسن ممن يقصر عنه في المعرفة بالأمر الشرعي والطاعة له .

ومنهم من يبعد عن الأمر الشرعي ، ويسترسل حتى ينسلخ من الاسلام بالكلية ، ويبقى واقفاً مع هواء والقدر .

ومن هؤلاء من يموت كافراً ، ومنهم من يتوب الله عليه ، ومنهم من يموت فاسقاً ، ومنهم من يتوب الله عليه .

وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدريّة معرضين عن الأمر الشرعي ولا بد مع ذلك من اتباع امر ونهي غير الأمر الشرعي ، اما من انفسهم واما من غير الله ورسوله ، إذ الاسترسال مع القدر مطلقاً تمتع لذاته ، لما تقدم من أن العبد مفطور على عجة اشياء وبغض اشياء .

وقول من قال : « ان العبد يكون مع الله كاليت مع الغاسل » لا يصح ولا يسوغ على الاطلاق عن احد من المسلمين ، وإنما يقال ذلك في بعض المواضع ؛ ومع هذا فانما ذلك لحفاء امر الله عليه ، وإلا فاذا علم ما امر الله به واجبه . فلا بد ان يحب ما احبه الله ، ويبغض ما ابغضه .

## فصل

وكما ان الطريقة العلمية بصحة النظر في الأدلة والأسباب هي الموجبة للعلم : كتدبر القرآن والحديث ، فالطريقة العملية بصحة الارادة والأسباب هي الموجبة للعمل ، ولهذا يسمون السالك في ذلك « المريد » كما يسميه اولئك « الطالب » و « النظر » جنس تحته حق وباطل ، ومحمود ومنموم ، وكذلك « الارادة »

فكما ان طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوي الشرعي ، بحيث يكون معلومك المعلومات الدينية النبوية ، ويكون علمك بها مطابقاً لما اخبرت به الرسل ، والا فلا ينفعك اي معلوم علمته ، ولا أي شيء اعتقده فيها اخبرت به الرسل ، بل لا بد من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فتكذلك « الارادة » لا بد فيها من تعيين « المراد » وهو الله و « الطريق اليه » وهو ما امرت به الرسل . فلا بد ان تعبد الله وتكون عبادتك اياه بما شرع على السنة رسوله ، اذ لا بد من تصديق الرسول فيما اخبر علمياً ، ولا بد من طاعته فيما امر عملاً .

ولهذا كان « الايمان » قولاً وعملاً مع موافقة السنة ، فلم الحق ما وافق علم الله ، والارادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه ، وهو حكمه الشرعي ، والله عليم حكيم .

فالأمر الحبرية لا بد ان تطابق علم الله وخبره ؛ والأمر العملية لا بد ان تطابق حب الله وامره ، فهذا حكمه ، وذلك علمه .

وأما من جعل حكمه مجرد القدر ، كما فعل صاحب « منازل السائرين » وجعل مشاهدة العارف الحكم يمنعه ان يستحسن حسنة او يستقبح سيئة ، فهذا فيه من القلط العظيم ما قد نهنا عليه في غير هذا الموضع . فلا ينفع المرید القاصد ان يعبد اي معبود كان ، ولا ان يعبد الله بأي عبادة كانت ، بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ، كائنصارى ومن اشبههم من اهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير امر الله ، واما اهل الاسلام والسنة فهم يعبدون الله وحده ، ويعبدونه بما شرع . لا يعبدونه بالبدع الا ما يقع من احدثم خطأ .

فالسالكون طريق الارادة قد يغلطون تارة في المراد ؛ وتارة في الطريق . إليه ، وتارة بألهون غير الله بالخوف منه والرجاء له ، والتعظيم والحبة له وسؤاله والرغبة إليه ، فهذا حقيقة الشرك المحرم ، فإن حقيقة

التوحيد أن لا يعبد الا الله .

و « العبادة » تتضمن كل الحب ، وكل التعظيم ، وكل الرجاء ، والخشية ، والاحلال والاكرام . و « الفناء » في هذا التوحيد فناء المرسلين واتباعهم ، وهو ان تفتى بعبادته عن عبادة ما سواه ، وبطاعته عن طاعة ما سواه ، وبسؤاله عن سؤال ما سواه ، وبخوفه عن خوف ما سواه ، وبرجائه عن رجاء ما سواه ، وبجبه والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه .

واما الغالطون في الطريق فقد يريدون الله ؛ لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في ارادته ، لكن « تارة » يعبدوه اعدم بما يظنه يرضيه ، ولا يكون كذلك . و « تارة » ينظرون القدر لكونه مراده ، فيفتنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرض ، واما الفناء المطلق فيه فمتنع . وهؤلاء يفتى اعدم متبعاً لنوقه ووجدته المخالف للأمر الشرعي ، او نظراً الى القدر . وهذا يتلى به كثير من خواصهم .

و « الشيخ عبد القادر » ونحوه من اعظم مشايخ زمانهم امراً بالتزام الشرع ، والأمر والهي ، وتقديمه على النوق والقدر ، ومن اعظم المشايخ امراً بترك الهوى والارادة النفسية . فان الخطأ في الارادة من حيث هي ارادة انما تقع من هذه الجهة ؛ فهو بأمر السالك



ان لا تكون له ارادة من جهة هواه أصلاً ؛ بل يريد ما يريد الرب عز وجل : اما ارادة شرعية ان تبين له ذلك ؛ والاجرى مع الارادة القدرية ، فهو اما مع امر الرب ، واما مع خلقه ، وهو سبحانه له الخلق والأمر .

وهذه « طريقة شرعية صحيحة » اننا يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لأ يعلم انها شرعية ، او من تقديم ارادة قدرية على الشرعية فانه اذا لم يعلم انها شرعية فقد يتركها ، وقد يريد ضدها ، فيكون ترك مأموراً أو فعل محظوراً وهو لا يعلم . فان « طريقة الارادة » يخاف على صاحبها من ضعف العلم ؛ وما يقترن بالعلم من العمل ، والوقوع في الضلال ، كما ان طريقة العلم يخاف على صاحبها من ضعف العمل ، وضعف العلم الذي يقترن بالعمل ؛ لكن لا يكتفى الله نفساً الا وسعها من هذا وهذا . قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فاذا نفقه السالك ، وتعلم الأمر والنهي بحسب اجتهاده ، وكان علمه وإرادته بحسب ذاك ، فهذا مستطاعه . وإذا أدى الطالب ما أمر به ، وترك ما نهى عنه ، وكان علمه مطابقاً لعمله ، فهذا مستطاعه

## فصل

قال « الشيخ عبد القادر » قدس الله روحه : « افن عن الخلق بحكم الله ، وعن هواك بأمره ، وعن ارادتك بفعله ، فحينئذ يصلح ان تكون وعاء لعلم الله » .

قلت : فحكمه يتناول خلقه وأمره اي : افن عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله والتوكل عليه ، فلا تطعمهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في جلب منفعة ولا دفع مضرة . وأما القضاء عن الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقاً للأمر الشرعي لا لهواه ، وان تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه . فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة بالخلقوات .

فا « الأول » يكون بالأمر و « الثاني » لا تكون له إرادة . ولا بد في هذا ان يقيد بان لا تكون له إرادة لم يؤمر بها والا فاذا امر بأن يريد من المقدورات شيئاً دون شيء فليرد ما امر بإرادته سواء كان موافقاً للقدر ام لا . وهذا للموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين .

والغالب على الصادقين منهم أنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين وهم ليس لهم إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور .

قال الشيخ : « علامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم وعن التردد اليهم واليأس مما في أيديهم » . وهو كما قال .

فإذا كان القلب لا يرجوهم ، ولا يخافهم ، لم يتردد اليهم لطلب شيء منهم وهذا يشبه بما يكون مأموراً به من المشي اليهم لأمرهم بما أمر الله به ، ونهيتهم عما نهى الله عنه ، كذهاب الرسل ، واتباع الرسل إلى من يبلغون رسالات الله ، فإن التوكل إنما يصح مع القيام بما أمر به العبد . ليكون عابداً لله متوكلاً عليه ، والا فمن توكل عليه ولم يفعل ما أمر به ؛ فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى به مما قام به من التوكل ، أو مثله أو دونه ، كما أن من قام بامر ولم يتوكل عليه ولم يستعن به فلم يقم بالواجب ؛ بل قد يكون ما تركه من التوكل والاستعانة أولى به مما فعله من الأمر أو مثله أو دونه .

قال الشيخ : « علامة فنائك عنك وعن هواك : ترك التكسب ، والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضر ، فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد عليك لك ولا تتصر نفسك ، ولا تنذب عنك ، لكن نكل ذلك كله

الى من تولاه اولاً فيتولاه آخرأ . كما كان ذلك موكولاً اليه في حال كونك مغنياً في الرحم ، وكونك رضيعاً طفلاً في مهدك .

قلت : وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه وينفعها ودفع ما تبغضه ويضرها ، فاذا فني عن ذلك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله فاعتاض بفعل محبوب الله عن محبوبه وبترك ما يبغضه الله عما يبغضه وحينئذ فالنفس لا بد لها من جلب المنفعة ودفع المضرة ، فيكون في ذلك متوكلاً على الله .

و « الشيخ رحمه الله » ذكر هنا التوكل دون الطاعة ؛ لأن النفس لا بد لها من جلب المنفعة ودفع المضرة ، فان لم تكن متوكلة على الله في ذلك واثقة به لم يمكن ان تنصرف عن ذلك فتمثل الامر مطلقاً ؛ بل لا بد ان تعصي الامر في جلب المنفعة ودفع المضرة فلا تصح العبادة لله وطاعة امره بدون التوكل عليه ، كما ان التوكل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته . قال تعالى : ( فاعبدوه وتوكلوا عليه ) وقال تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وقال تعالى : ( واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلاً ، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوه وكيلاً ) .

و ( المقصود ) ان امتثال الأمر على الاطلاق لا يصح بدون

التوكل والاستعانة ، ومن كان واثقاً بالله ان يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن ان يدع هواه وبطبيع امره ، والا فنفسه لا تدعه ان يترك ما يقول انه محتاج فيه إلى غيره .

قال الشيخ — رضي الله عنه — : « علامة فناء إرادتك بفعل الله انك لا تريد مراداً قط ، فلا يكن لك غرض ، ولا تقف لك حاجة ولا مرام ؛ لأنك لا تريد مع إرادة الله سواها ، بل يجري فعله فيك فتكون انت إرادة الله تعالى وفعله ، ساكن الجوارح مطمئن الجنان ، مشروح الصدر ، منور الوجه ، غامر الباطن ، غنيا عن الأشياء بخالقها ، قلبك يد القدرة ويدعوك لسان الأزل ، ويعلمك رب الملك ويكسوك نوراً منه والحلل ، وينزلك منازل من سلف من أولي العلم الأول ، فتكون منكسراً أبداً .

فلا تثبت فيك شهوة ولا إرادة : كالاناء المشتم — الذي لا يثبت فيه مائع ولا كدر فتفنوا عن اخلاق البشرية ، فلن يقبل باطنك ساكناً غير إرادة الله ، حينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات فيرى ذلك منك في ظاهر العقل والحكم وهو فعل الله تبارك وتعالى حقاً في العلم فتدخل حينئذ في زمرة المنكسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم البشرية . وازيلت شهواتهم الطبيعية واستوثقت لهم إرادات ربانية وشهوات اضافية . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « جب إلي من

دنياكم : النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة » فاضيف ذلك اليه بعد ان خرج منه وزال عنه تحقيقاً لما اشرت اليه وتقدم ، قال الله تعالى : « انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي » وساق كلامه . وفيه : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل » الحديث .

قلت : هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر — رضي الله عنه — وحقيقته انه لا يريد كون شيء إلا أن يكون مأموراً بآرادته ، فقولُه : علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط . أي لا تريد مراداً لم تؤمّر بآرادته ، فأما ما أمرك الله ورسوله بآرادتك إياه ، فأرادته إما واجب وإما مستحب ، وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص .

وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين . فيظنون أن الطريقة الكاملة أن لا يكون للبعد إرادة أصلاً ، وان قول أبي يزيد : « أريد ان لا أريد » — لما قيل له : ماذا تريد ؟ — نقص وتناقض ؛ لأنه قد اراد ، ويحملون كلام المشائخ الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة مطلقاً ، وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين ، وان كان من الشيوخ من يأمر بترك الإرادة مطلقاً ، فان هذا غلط ممن قاله ، فان ذلك ليس بمقدور ولا مأموّر .

فان الحي لا بد له من ارادة ، فلا يمكن خياً ان لا تكون له ارادة . فان الارادة التي يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر ايجاب او امر استحباب لا يدعها الا كافر او فاسق او عاص ان كانت واجبة ، وان كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له .

والله تعالى قد وصف الأنبياء والصديقين بهذه « الارادة » فقال تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) وقال تعالى : ( وما لأجد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) وقال تعالى : ( انما نطمعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ) وقال تعالى : ( وان كنتم ترين الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكم أجراً عظيماً ) وقال تعالى : ( ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) وقال تعالى : ( فاعبد الله مخلصاً له الدين إلا لله الدين الخالص ) وقال تعالى : ( قل الله اعبد مخلصاً له ديني ) وقال تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) وقال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) .

ولا عبادة الا بارادة الله ، ولما امر به . وقال تعالى : ( بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن ) اي اخلص قصده لله . وقال تعالى : ( وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) واخلص الدين له

هو ارادته وحده بالعبادة . وقال تعالى : ( يحبهم ويحبونه ) وقال تعالى : ( والذين آمنوا اشد حباً لله ) وقال تعالى : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) . وكل محب فهو مرید . وقال الخليل عليه السلام : ( لا احب الا فلين ) ثم قال : ( انى وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ) .

ومثل هذا كثير في القرآن ، يأمر الله بارادته ، وارادة ما يأمر به ، وينهى عن ارادة غيره ، وارادة ما نهى عنه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اتما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها ، او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » فيها « ارادتان » : ارادة يحبها الله ويرضاها ، وارادة لا يحبها الله ولا يرضاها ، بل اما نهى عنها ، واما لم يأمر بها ، ولا ينهى عنها والثاس في الارادة « ثلاثة اقسام » .

( قوم ) يريدون ما يهوونه ، فهؤلاء عبيد انفسهم والشيطان .

و ( قوم ) يزعمون انهم فرغوا من الارادة مطلقاً ، ولم يبق لهم مراد الا ما يقدره الرب ، وان هذا المقام هو اكمل المقامات . يزعمون ان من قام بهذا فقد قام بالحقيقة ، وهي الحقيقة القدريّة الكونية : وانه



شهد القيومية العامة ، ويجعلون الفناء في شهود توحيد الربوبية ، هو  
الغاية ؛ وقد يسمون هذا الجمع والفناء والاصطلام ، ونحو ذلك .  
وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا للموضع .

وفي « هذا المقام » كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من  
اصحابه الصوفية ؛ فاتهم انفقوا على شهود توحيد الربوبية ، وان الله خالق  
كل شيء وربهم ومليكه ، وهو شهود القدر ؛ وسموا هذا مقام الجمع .  
فانه خرج به عن الفرق الأول وهو الفرق الطبيعي بارادة هذا وكراهة  
هذا ، ورؤية فعل هذا وترك هذا ، فان الانسان قبل ان يشهد هذا  
التوحيد يرى للخلق فعلاً يتفرق به قلبه في شهود افعال المخلوقات ؛  
ويكون متبعاً لهواه فيما يريد ، فاذا اراد الحق خرج بارادته عن ارادة  
الهوى والطبع ، ثم شهد انه خالق كل شيء ، فخرج بشهود هذا  
الجمع عن ذاك الفرق ، فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد بن محمد  
« الفرق الثاني » وهو بعد هذا الجمع ، وهو الفرق الشرعي . ألا  
ترى انك تريد ما أمرت به ، ولا تريد ما نهيت عنه ؟ ! ونشهد ان  
الله يستحق العبادة دون ما سواه ، وان عبادته هي بطاعة رسوله ،  
فتفرق بين المأمور والمحظور ، وبين اوليائه واعدائه . ونشهد توحيد  
الألوهية ، فنزاعوه في هذا « الفرق » .

(منهم) من أنكره .

و ( منهم ) من لم يفهمه .

و ( منهم ) من ادعى ان التكلم فيه لم يصل إليه .

ثم انك تجد كثيراً من الشيوخ انما ينتهي الى ذلك الجمع ، وهو « توحيد الربوبية » والفناء فيه . كما في كلام صاحب « منازل السائرین » مع جلالة قدره ، مع انه قطعاً كان قائماً بالأمر والتهي للمعروفين ، لكن قد يدعون ان هذا لأجل العامة .

و ( منهم ) من يتناقض .

و ( منهم ) من يقول الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة ، وقد يعبر عنهم بأهل المارستان .

و ( منهم ) من يسمى ذلك مقام التليس .

و ( منهم ) من يقول التحقيق ان يكون الجمع في قلبك مشهوداً ، والفرق على لسانك موجوداً ، فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفريقه بينهما .

و ( منهم ) من يرى ان هذه هي الحقيقة التي هي متبى سلوك

العارفين ، وغاية منازل الأولياء الصديقين .

و ( منهم ) من يظن ان الوقوف مع اراحة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية ، واما في النهاية فلا تبقى الا إرادة القدر ، وهو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة ؛ فان العبادة لله والطاعة له ولرسوله انما تكون في امتثال الأمر الشرعي لا في الجري مع المقذور ، وان كان كفراً او فسوقاً او عصياناً ، ومن هنا صار كثير من السالكين من اعوان الكفار والفجار وخفرائهم ، حيث شهدوا القدر معهم ؛ ولم يشهدوا الأمر والنهي الشرعيين .

ومن هؤلاء من يقول : من شهد القدر سقط عنه اللام ، ويقولون ان الحضر انما سقط عنه اللام لما شهد القدر .

وأصحاب شهود القدر قد يؤتى احدهم ملكاً من جهة خرق العادة بالكشف والتصرف فيظن ذلك كما لا في الولاية ؛ وتكون تلك « الخوارق » انما حصلت بأسباب شيطانية ، واهواء نفسانية ؛ وانما الكمال في الولاية ان يستعمل خرق العادات في اقامة الأمر والنهي الشرعيين مع حصولهما بفعل المأمور وترك المحذور ، فاذا حصلت بغير الأسباب الشرعية فهي مذمومة ، وان حصلت بالاسباب الشرعية لكن استعملت ليتوصل بها الى محرم كانت مذمومة ، وان توصل بها الى مباح

لا يستعان بها على طاعة كانت للأبرار دون المقربين ، واما ان حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الامر الشرعي : فهذه خوارق المقربين السابقين .

فلا بد ان ينظر في « الخوارق » في اسبابها وغاياتها : من أين حصلت ، وإلى ماذا اوصلت - كما ينظر في الأموال في مستخرجها ومصروفها - ومن استعملها - اعني الخوارق - في إرادته الطبيعية كان مذموماً ، ومن كان خالياً عن الارادتين الطبيعية والشرعية فهذا حسب ان يعفى عنه ، لكونه لم يعرف الارادة الشرعية .

واما ان عرفها واعرض عنها فانه يكون مذموماً مستحقاً للعقاب ان لم يعف عنه ، وهو يمدح بكون إرادته ليست بهواه ؛ لكن يجب مع ذلك ان تكون موافقة لأمر الله تعالى ورسوله ، لا يكفيه ان تكون لا من هذا ولا من هذا ، مع انه لا يمكن خلوه عن الارادة مطلقاً ، بل لا بد له من إرادة ، فان لم يرد ما يحبه الله ورسوله ، اراد ما لا يحبه الله ورسوله ؛ لكن إذا جاهد نفسه على ترك ما تهواه بقي مريداً لما يظن انه مأمور به ، فيكون ضالاً .

فان هذا يشبه حال الضالين من النصارى . وقد قال تعالى :  
( اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم

ولا الضالين ) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون » .

فاليهود لهم إرادات فاسدة منهي عنها ، كما اخبر عنهم : بأنهم عصوا وكانوا يعتدون . وهم يعرفون الحق ولا يعملون به ، فلم علم ، لكن ليس لهم عمل بالعلم ، وهم في الإرادة اللذمومة المحرمة يتبعون أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة للأمور بها ، وهي إرادة ما يحبه الله ورسوله .

والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال ، يعملون بغير علم ، فلا يعرفون الإرادة التي يحبها الله ورسوله ، بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات ، فلا يبقى مريدا لما أمر الله به ورسوله ، كما لا يريد كثيراً مما نهى الله عنه ورسوله ، وهؤلاء ضالون عن مقصودهم فان مقصودهم انما هو في طاعة الله ورسوله ، ولهذا كانوا ملعونين : اي بعيدين عن الرحمة التي تنال بطاعة الله عز وجل .

و « العالم الفاجر » يشبه اليهود . و « العابد الجاهل » يشبه النصارى . ومن اهل العلم من فيه شيء من الأول ، ومن اهل العبادة من فيه شيء من الثاني .

وهذا للوضع تفرق فيه بنوا آدم ، وتباينوا تبايناً عظيماً ، لا يحيط به الا الله . ففهم من لم يخلق الله خلقاً اكرم عليه منه ، وهو خير البرية . ومنهم من هو شر البرية ، وافضل الاحوال فيه حال الخليلين : ابراهيم ومحمد — صلى الله عليهما وسلم — ومحمد سيد ولد آدم ، وافضل الأولين والآخرين ، وخاتم النبيين وامامهم اذا اجتمعوا وخطبهم اذا وفدوا ، وهو المعروج به الى ما فوق الانبياء كلهم — ابراهيم وموسى وغيرها .

وأفضل الأنبياء بعده « ابراهيم » كما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ان ابراهيم خير البرية » وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : انه كان يقول في خطبة الجمعة : « خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم » . وكذلك كان عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس ، كما رواه البخاري في صحيحه .

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئاً قط الا ان يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه الا ان تنتهك محارم الله ، فاذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله » .

وقال انس : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي : أف قط ، وما قال لي لشيء فعلته لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته ؟ « وكان بعض أهله اذا عنفني على شيء قال : « دعوه فلو قضى شيء لكان » .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلائق ، وسيد ولد آدم ، وله الوسيلة في المقامات كلها ، ولم يكن حاله انه لا يريد شيئاً ، ولا انه يريد كل واقع ، كما انه لم يكن حاله انه يتبع الهوى ، بل هو منزّه عن هذا وهذا ، قال الله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) وقال تعالى : ( وانه لما قام عبد الله يدعوه ) وقال تعالى : ( وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) وقال : ( سبحان الذي اسرى ببعد ليلة ) . والمراد ببعد عابده المطيع لأمره ؛ والا فجميع المخلوقين عباد بمعنى انهم معبدون مخلوقون مدبرون .

وقد قال الله لنيه : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) قال الحسن البصري لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت ، وقد قال الله تعالى له : ( وانك لعلى خلق عظيم ) قال ابن عباس ومن وافقه كابن عيينة واحمد بن حنبل على دين عظيم . و « الدين » فعل ما أمر به . وقالت عائشة : « كان خلقه القرآن » رواه مسلم . وقد اخبرت انه لم يكن يعاقب لنفسه ، ولا ينتقم لنفسه ، لكن يعاقب الله

وينتقم لله ، وكذلك اخبر أنس انه كان يعفو عن حظوظه ، وأما حدود الله فقد قال : « والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » أخرجاه في الصحيحين .

وهذا هو كمال الارادة : فانه اراد ما يحبه الله ويرضاه من الايمان والعمل الصالح ، وامر بذلك وكره ما يفضه الله من الكفر والفسوق والعصيان ، ونهى عن ذلك . كما وصفه الله تعالى بقوله : ( ورحمى وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون ، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الجبائث ، ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ، أولئك هم المفلحون )

واما لحظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم بل يستوفي حق ربه . ويعفو عن حظ نفسه ، وفي حظ نفسه ينظر إلى القدر . فيقول : « لو قضى شيء لكان » ، وفي حق الله يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به ، ويجاهد في سبيل الله اكمل الجهاد الممكن . يجاهدكم أولاً بلسانه بالقرآن الذي أنزل عليه ، كما قال تعالى : ( ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدكم به جهاداً كبيراً ) . ثم لما



هاجر إلى المدينة واخذ له في القتال ، جاهدتم يده .

وهذا مطابق لما اخرجاه في الصحيحين عن ابي هريرة ، وهو معروف ايضاً من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج آدم وموسى لما لام موسى آدم لكونه اخرج نفسه وذريته من الجنة بالذنب الذي فعله فأجابه آدم بان هذا كان مكتوباً علي قبل ان اخلق بمدة طويلة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم « فخرج آدم موسى » .

وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن لحق الله ، وإنما كان لما لحقه وغيره من الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل ، فذكر له آدم ان هذا كان أمراً مقدراً لا بد من كونه ، والمصائب التي تصيب العباد يؤمرون فيها بالصبر ؛ فان هذا هو الذي ينفعهم . واما لومهم لمن كان سبباً فيها فلا فائدة لهم في ذلك ، وكذلك ما فاتهم من الأمور التي تنفعهم يؤمرون في ذلك بالنظر إلى القدر ، واما التأسف والحزن فلا فائدة فيه ، فما جرى به القدر من فوت منفعة لهم ، او حصول مضرة لهم ، فلينظروا في ذلك الى القدر ، واما ما كان بسبب اعمالهم فليجتهدوا في التوبة من المعاصي ، والاصلاح في المستقبل . فان هذا الأمر ينفعهم ، وهو مقدور لهم بمعونة الله لهم .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  
 انه قال : « المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف ،  
 وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن . وإن  
 أصابك شيء فلا تقل : لو اني فعلت لكان كذا وكذا ؛ ولكن قل :  
 قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان »

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرص العبد على ما ينفعه ، والاستعانة  
 بالله ، ونهائه عن العجز ، وانفع ما للعبد طاعة الله ورسوله ، وهي  
 عبادة الله تعالى . وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى : ( إياك نعبد  
 وإياك نستعين ) ونهاه عن العجز وهو الاضاعة والتفريط والتواني .  
 كما قال في الحديث الآخر : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد  
 الموت ، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني »  
 رواه الترمذي .

وفي سنن أبي داود : « ان رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه  
 وسلم ففضى على احدهما . فقال : المقضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل  
 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك  
 بالكيس فاذا غلبك امر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل » فالكيس ضد  
 العجز . وفي الحديث : « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » رواه  
 مسلم . وليس المراد بالعجز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاف

القدرة ؛ فان من لا قدرة له بحال لا يلام ، ولا يؤمر بما لا يقدر عليه بحال .

ثم لما امره بالاجتهاد والاستعانة بالله ونهاه عن العجز ، امره إذا غلبه امر ان ينظر الى القدر ويقول : قدر الله وما شاء فعل ، ولا يتحسر ويتلهف ويحزن . ويقول : لو اتي فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ، فان لو تفتح عمل الشيطان .

وقد قال بعض الناس في هذا المعنى : الأمر امران : امر فيه حيلة وامر لا حيلة فيه . فما فيه حيلة لا يعجز عنه ، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه . وهذا هو الذي يذكره أئمة الدين . كما ذكر ( الشيخ عبد القادر ) وغيره . فانه لا بد من فعل المأمور وترك المحذور ، والرضا والصبر على المقدور . وقد قال تعالى حكاية عن يوسف : ( أنا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا ؛ انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين )

« فالتقوى » تتضمن فعل المأمور وترك المحذور . و « الصبر » يتضمن الصبر على المقدور . وقد قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بآلونكم خبالا — إلى قوله — وإن تعصروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ) فيبين سبحانه انه مع التقوى والصبر لا يضر

للمؤمنين كيد اعدائهم المنافقين . وقال تعالى : ( بلى ان تصبروا وتتقوا  
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين )  
فبين انه مع الصبر والتقوى يمدد بالملائكة . وينصرهم على اعدائهم  
الذين يقاتلونهم .

وقال تعالى : ( لتبطلون في اموالكم وانفسكم . ولتسمعن من الذين  
أوتوا الكتاب من قبلكم . ومن الذين اشركوا اذى كثيراً ، وان تصبروا  
وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ) فأخبرهم ان اعداءهم من المشركين  
واهل الكتاب لا بد ان يؤذوهم بألسنتهم ، واخبر انهم إن يصبروا  
ويتقوا فان ذلك من عزم الأمور . فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر  
للعداوة ، المؤذين بألسنتهم وللمؤذين بأيديهم ، وشر العدو المبطن للعداوة .  
وم المنافقون ، وهذا الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه هو  
ا كمل الأمور .

فاما من اراد ما يحبه الله تارة ومالا يحبه تارة ، او لم يرد لا  
هذا ولا هذا ، فكلاهما دون خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وان  
لم يكن على واحد منها إثم ، كالذي يريد ما ايسح له من نيل الشهوة  
المباحة والغضب والانتقام المباح كما هو خلق بعض الأنبياء والصالحين ،  
فهو وان كان جائزاً لا إثم فيه . فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ا كمل منه .

وكذلك من لم يرد الشهوات للباحة وإن كان يستعان بها على امر مستحب ، ولم يرد ان يغضب وينتقم ويجاهد اذا جاز العفو وان كان الانتقام لله أَرْضَى الله . كما هو ايضاً خلق بعض الأنبياء والصالحين فهذا وان كان جائزاً لا اثم فيه فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل منه .

وهذا والذي قبله اذا كان شريعة لنبي فلا عيب على نبي فيها شرع الله له .

لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض ، وفضل بعض الرسل على بعض ، والشريعة التي بعث الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم افضل الشرائع ؛ اذ كان محمد صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء والمرسلين ، وامته خير امة اخرجت للناس . قال ابو هريرة في قوله تعالى : ( كنتم خير امة اخرجت للناس ) كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والاسلاسل حتى تدخلوهم الجنة . يذلون اموالهم وانفسهم في الجهاد لنفع الناس ، فهم خير الأمم للخلق . والخلق عيال الله فاجبهم الى الله انفعهم لعياله ، واما غير الأنبياء ففهم من يكون ذاك شرعة لاتباعه لذلك النبي ، واما من كان من اهل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه فان كان ما تركه واجباً عليه وما فعله محرماً عليه كان مستحقاً للذم والعقاب ، الا ان يكون متأولاً غلطاً فآله قد وضع عن هذه الأمة

الخطأ والنسيان وذنب احدثهم قد يعفو الله عنه باسباب متعددة .

ومن اسباب هذا الانحراف ان من الناس من تغلب عليه « طريقة الزهد » في ارادة نفسه فيزهد في موجب الشهوة والغضب كما يفعل ذلك من يفعله من عباد المشركين ، واهل الكتاب كالرهبان وأشباههم ، وهؤلاء يرون الجهاد نقصاً لما فيه من قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال ، ويرون ان الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه جرى على يديه سفك السماء .

ومنهم من لا يرى ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة ، ومنهم من لا يحرم ذلك لكنه هو يتقرب الى الله بأنه لا يذبح حيواناً ولا بياً كل لحمه ولا ينكح النساء ، ويقول مادحه : فلان مانكح ، ولا ذبح .

وقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء كما في الصحيحين عن انس : « ان نفرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوأ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم : لا أتزوج النساء وقال بعضهم : لا آكل اللحم ، وقال بعضهم : لا انام على فراش . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال اقوام قالوا : كذا وكذا ؟ ! لكني أصلي وأنام

واصوم وافطر ، واتزوج النساء وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني . » وقد قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) نزلت في عثمان بن مظعون وطائفة معه كانوا قد عزموا على التبتل ، ونوع من التزهيد وفي الصحيحين عن سعد قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لا اختصنا .

و « الزهد » النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة ، فاما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته ، والزهد انما يراد لأنه زهد فيما يضر ، او زهد فيما لا ينفع ، فأما الزهد في النافع فجهل وضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن » .

والنافع للعباد هو عبادة الله وطاعته ورسوله ، وكلما صده عن ذلك فانه ضار لا نافع ، ثم الأنفع له ان تكون كل اعماله عبادة لله وطاعة له ، وان ادى الفرائض وفعل مباحا لا يعينه على الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره .

وكذلك « الورع » المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو

ما يعلم تحريمه ، وما يشك في تحريمه ، وليس في تركه مفسدة اعظم من فعله — مثل محرم معين — مثل من يترك اخذ الشبهة ورعاً مع حاجته اليها ويأخذ بدل ذلك محرماً بيننا بتحريمه ، او يترك واجباً تركه اعظم فساداً من فعله مع الشبهة ، كمن يكون على ايئه او عليه ديون هو مطالب بها ، وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنها ، ويدع ذمته او ذمة أيه مرتبهة :

وكذلك من « الورع » الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه لكن على هذا الوجه .

وتام « الورع » ان يعم الانسان خير الخيرين ، وشر الشرين ، ويعلم ان الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات . ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاً ، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة او فجور ويرى ذلك من الورع ، ويمتنع عن قبول شهادة الباطل وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ، ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع .



وكذلك « الزهد والرغبة » من لم يراع ما يحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد وما يكرهه من ذلك ، وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات مثل من يدع ما يحتاج إليه من الأكل ، أو أكل اللبسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده ، أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ، لما في فعل ذلك من اذى بعض الناس والانتقام منهم ، حتى يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجعة في ذلك .

وقد قال تعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل : قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) .

يقول سبحانه وتعالى : وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله اعظم من ذلك ، فيدفع اعظم الفسادين بالتزام ادناها .

وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى ان في ذبحه ظلماً له هو جاهل ، فان هذا الحيوان لا بد ان يموت ، فإذا قتل لمنفعة الأدميين

وحاجتهم كان خيراً من ان يموت موتاً لا ينتفع به احد ، والآدمي اكل منه ، ولا تتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان في الأكل والركوب ونحو ذلك ؛ لكن مالا يحتاج اليه من تعذيبه نهى الله عنه كصبر البهائم وذبحها في غير الحلق واللثة مع القدرة على ذلك ، وأوجب الله الاحسان بحسب الامكان فيما اباحه من القتل والذبح . كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله كتب الاحسان على كل شيء : فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد احدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .

وهؤلاء الذين زهدوا في « الارادات » حتى فيما يحبه الله ورسوله من الارادات بازائهم « طائفتان » :

( طائفة ) رغبت فيما كره الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان .

و ( طائفة ) رغبت فيما أمر الله ورسوله ، لكن لهواً انفسهم لا لعبادة الله تعالى ، وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قيل له : يا رسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاقل حمية ، ويقاقل رياء ، فأبي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا »

فهو في سبيل الله . قال تعالى : ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ، يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا )

وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة ، فهم مع تركهم الواجب . فعلوا المحرم . وهم يشبهون اليهود ، كما يشبه أولئك النصارى . قال تعالى : ( ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ، وباعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ؛ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون الأنبياء بغير حق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) وقال تعالى : ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ) . وقال تعالى : ( واتل عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسخ منها فأنبع الشيطان فكان من الفاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ) إلى قوله : ( واتبع هواه فنتله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون )

فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيا مع العلم بالحق ، وأولئك يتبعون أهواءهم مع الضلال والجهل بالحق . كما قال تعالى : ( لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل . واضلوا كثيراً . وضلوا عن سواء السبيل )

وكلا الطائفتين تاركة ما امر الله ورسوله به من الارادات .  
والأعمال الصالحة ، مرتكبة لما نهى الله ورسوله عنه من الارادات  
والأعمال الفاسدة .

## فصل

فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد البلس وغيرهما من المشايخ  
اهل الاستقامة — رضي الله عنهم — : بأنه لا يريد السالك مراداً قط  
وانه لا يريد مع إرادة الله عز وجل سواها . بل يجري فعله فيه ،  
فيكون هو مراد الحق . إنما قصدوا به فيما لم يعلم العبد امر الله  
ورسوله فيه ، فأما ما علم ان الله امر به فعله أن يريد ويعمل به ،  
وقد صرحوا بذلك في غير موضع . وإن كان غيرهم من الغالطين يرى  
القيام بالارادة الخلقية هو الكمال ، وهو « الفناء في توحيد الربوبية »  
وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد فصاحبه اذا قام بالأمر فلأجل  
غيره ، او انه لا يحتاج ان يقوم بالأمر ، فتلك اقوال وطرائق فاسدة  
قد تكلم عليها في غير هذا للموضع .

فاما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف : مثل  
الفضيل بن عياض ، وابراهيم بن ادم ، وأبي سليمان الداراني ، ومعروف

الكرخي ، والسري السقطي ، والجيد بن محمد ، وغيرهم من المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادر ، والشيخ حماد ، والشيخ أبي البيان ، وغيرهم من المتأخرين . فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء ان يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه ان يفعل المأمور ، ويدع المحذور الى ان يموت ، وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف .

وهذا كثير في كلامهم : كقول الشيخ عبد القادر في كتاب (فتوح الغيب ) : « اخرج من نفسك ، وتغ عنها ، وأنزل عن ملكك . وسلم السك الى الله تبارك وتعالى ، وكن بوابه على باب قلبك ، وامتل امره تبارك وتعالى في ادخال من يأمرك بدخاله ، واته نهيه في صد من يأمرك بصده . فلا تدخل الهوى قلبك بعد ان خرج منه ، واخراج الهوى من القلب بمخالفته وترك متابعتة في الاحوال كلها ، وادخاله في القلب بمتابعتة وموافقتة ، فلا ترد ارادة غير ارادته تبارك وتعالى ، وغير ذلك منك غير ، وهو واد الحق ، وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى ، وحجابك عنه .

احفظ ابدأ امره ، واته ابدأ نهيه ، وسلم اليه ابدأ مقدوره ، ولا تشركه بشيء من خلقه ، فارادتك وهواك وشهواتك خلقه ، فلا ترد ولا تهوى . ولا تشته لئلا يكون شركاً . قال الله تعالى : ( فمن كان

يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) ليس  
الشرك عبادة الاصنام فحسب ؛ بل هو ايضاً متابعتك لهواك ، وان  
تختار مع ربك شيئاً سواء من الدنيا وما فيها ، والآخرة وما فيها ، فما  
سواء تبارك وتعالى غيره ، فاذا ركنت الى غيره فقد اشركت به غيره ،  
فاحذر ولا تركز ، وخف ولا تأمن ، وفتش ولا تغفل فتطمئن ، ولا  
تضف الى نفسك حالاً ولا مقاماً ، ولا تدع شيئاً من ذلك .

وقال ( الشيخ عبد القادر ) ايضاً : « اتما هو الله ونفسك ، وانت  
المخاطب ، والنفس ضد الله وعدوته ؛ والاشياء كلها تابعة لله ، فاذا  
وافقت الحق في مخالفة النفس وعداوتها كنت خصماً له على نفسك  
— الى أن قال — :

« فالعبادة » في مخالفتك نفسك وهواك ، قال تعالى : ( ولا تتبع  
الهوى فيضلك عن سبيل الله ) الى ان قال :

و الحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي — رحمه الله تعالى —  
لما رأى رب العزة في المنام فقال له : كيف الطريق اليك ؟ فقال : اترك  
نفسك وتعال ، قال ابو يزيد : فانسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية  
من جلدها .

فاذا ثبت ان الخير كله في معاداتها في الجملة في الأحوال كلها ، فان

كنت في حال التقوى فخالف النفس بأن تخرج من اجرام الخلق ،  
 وشبههم ومنهم ، والانتكال عليهم والثقة بهم ، والخوف منهم ؛ والرجاء  
 لهم ، والطمع فيما عندهم من حطام الدنيا ، فلا ترج عطاءهم على طريق  
 الهدية ، او الزكاة ، او الصدقة ، او الكفارة او النذر ، فاقطع همك  
 منهم من سائر الوجوه والأسباب ، فاخرج من الخلق جداً ، واجعلهم  
 كالباب يرد ويفتتح ، وكالشجرة يوجد فيها ثمرة تارة وتحمل اخرى ،  
 كل ذلك بفعل فاعل ، وتدير مدبر ، وهو الله تبارك وتعالى .

فاذا صح لك هذا كنت موحداً له تبارك وتعالى ، ولا تنس مع  
 ذلك كسبهم لتخلص من مذهب الجبرية ، واعتقد ان الأفعال لا تتم لهم  
 دون الله تبارك وتعالى ؛ لكيلا تعبدكم ، وتنسى الله تعالى ، ولا تقبل  
 فعلهم دون الله فتكفر ، وتكون قدرياً . ولكن قل : هي لله خلقاً وللعباد  
 كسباً . كما جاءت به الآثار لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقاب ،  
 وامثل امر الله فيهم ، وخلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه ، فعلمه قائم  
 يحكم عليك وعليهم ، فلا تكن انت الحاكم ، وكونك معهم قدر ، والقدر  
 ظلمة ، فادخل في الظلمة بالمصباح وهو « الحكم » : كتاب الله وسنة رسوله  
 صلى الله عليه وسلم ، لا تخرج عنها .

فان خطر خاطر او وجدت إلهاما فاعرضها على الكتاب والسنة ،  
 فان وجدت فيها تحريم ذلك ، مثل ان تلهم بالزنا او الربا او مخالطة

اهل الفسوق والفجور وغير ذلك من المعاصي فادفعه عنك ، واهجره ولا تقبله ؛ ولا تعمل به واقطع بأنه من الشيطان اللعين ، وان وجدت فيها اباحته كالشهوات المباحة من الاكل والشرب واللبس والنكاح فاهجره ايضاً ولا تقبله ، واعلم انه من الهام النفس وشهواتها ، وقد امرت بمخالفتها وعداوتها .

قلت : ومراده بهجر المباح إذا لم يكن مأموراً به ، كما قد بين مراده في غير هذا الموضع . فان المباح للأمر به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من اعظم نعمة الله عليه ، وكان واجباً عليه ، وقد قدمت انه يدعو إلى طريقة السابقين المقربين ؛ لا يقف عند طريقة الارباب اصحاب اليمين .

قال : « وان لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه ولا اباحته بل هو امر لا تعقله ، مثل ان يقال لك انت موضع كذا وكذا ، الق فلانا الصالح ؛ ولا حاجة لك هناك ولا في الصالح ؛ لاستغنائك عنه بما اولاك الله تعالى من نعمه من العلم والمعرفة ، فتوقف في ذلك ولا تبادر اليه . فتقول : هل هذا الهام الا من الحق فاعمل به ؟ بل انتظر الخير في ذلك ، وفعل الحق بأن يتكرر ذلك الالهام وتؤمر بالسعي ، او علامة تظهر لاهل العلم بالله تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من اولياء الله ، وللمؤيدون من الابدال .

وانما لم تبادر الى ذلك لانك لا تعلم عاقبته وما يؤول الامر اليه ، وربما



كان فيه فتنة وهلاك ومكر من الله وامتحان فاصبر حتى يكون عز وجل هو الفاعل فيك ، فاذا تجرد الفعل وحملت الى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولاً محفوظاً فيها ؛ لان الله تعالى لا يعاقبك على فعله ، وانما تتطرق العقوبات نحوك لكونك في الشيء .»

قلت : فقد امر — رضي الله عنه — بأن ما كان محظوراً في الشرع يجب تركه ولا بد ، وما كان معلوماً انه مباح بعينه لكونه بفعل بحكم الهوى لا بأمر الشارع فيترك ايضاً ، واما ما لم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه او فيه مضرة مثل السفر الى مكان معين او شخص معين ، والذهاب الى مكان معين او شخص معين ، فان جنس هذا العمل ليس محرماً ولا لكل افراده مباحة ؛ بل يحرم على الانسان ان يذهب الى حيث يحصل له ضرر في دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر او يتبين له في الباطن ان هذا مصلحة ؛ لأنه اذا لم يتبين له ان الذهاب واجب او مستحب لم ينبغ له فعله ، واذا خاف الضرر ينبغى له تركه ، فاذا اكراه على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا يؤاخذ بالفعل . بخلاف ما اذا فعله باختياره او شهرته ؛ واذا تبين له انه مصلحة واجبة كان حسناً .

وقد جاءت شواهد السنة : بأن من ابتلى بغير تعرض منه اعين ومن تعرض للبلاء خيف عليه . مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمره « لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها ، وان اعطيتها

عن غير مسألة أعنت عليها « ومنه قوله : « لا تتموا لقاء العدو واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا » . وفي السنن « من سأل القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه ، ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده — وفي رواية — وإن أكره عليه » وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون : « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ؛ وإذا وقع بأرض واتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » وعنه انه صلى الله عليه وسلم « نهى عن التذر » ومنه قوله : « ذروني ما تركتم ، فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم . فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . وإذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .

## فصل

قال ( الشيخ عبد القادر ) : « وإن كنت في حال الحقيقة ، وهي حال الولاية : مخالف هواك واتبع الأمر في الجملة ، واتباع الأمر على « قسمين » :

( احدهما ) : ان تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس ، وتترك الحظ وتؤدي الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن .

و ( القسم الثاني ) : ما كان بأمر باطن ، وهو امر الحق تبارك وتعالى بأمر عبده وينهاه ، وإنما يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس حكماً في الشرع ، على معنى انه ليس من قبيل الهي ولا من قبيل الأمر الواجب ، بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره ، فسمي مباحاً فلا يحدث العبد فيه شيئاً من عنده بل ينتظر الأمر فيه فإذا امر امثل فيصير جميع حركاته وسكناته بالله تعالى ، مافى الشرع حكمه فالشرع ، وما ليس له حكم في الشرع فبالأمر الباطن ، فحينئذ بصير محققاً من اهل الحقيقة وما ليس فيه امر باطن فهو مجرد الفعل حالة التسليم .

وان كنت في حالة حق الحق وهي حالة الحق ، والفناء حالة الابدال المنكسري القلوب : لأجل الحق ، للموحدين الفارفين أرباب العلوم والفعل السادة الأمراء السخى الخفراء للهدى خلفاء الرحمن وأجلاته واعيانته واجابه عليهم السلام ، فاتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة ، وان لا تكون لك إرادة وهمة في شيء البتة ، دنيا وأخرى عبد الملك لا عبد الملك ، وعبد الأمر لا عبد الهوى كالطفل مع الظئر ، واليتيم الفسيل مع الغاسل ، والمريض المغلوب على حسنه مع الطبيب فيما سوى الأمر والهي .

وقال ايضاً : « اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك ، ان كنت في

حال التقوى التى هي القدم الأولى ، واتبع الامر فى حالة الولاية ووجود  
 الهوى ولا تتجاوزهُ ، وهي القدم الثانية ، وارض بالفعل ووافق وافئ  
 فى حالة البدلية والعينية والصديقية ، وهي المنتهى . تسع عن الطريق  
 القدر ، خل عن سبيله ، رد نفسك وهواك ، كف لسانك عن الشكوى  
 فاذا فعلت ذلك إن كان خيراً زادك المولى طيبة ولذة وسروراً ، وإن  
 كان شراً حفظك فى طاعته فيه ، وأزال عنك اللامة وإقعدك فيه حتى  
 يتجاوز ويريحك عند انقضاء اجله ، كما ينقضي الليل فيسفر عن النهار  
 والبرد فى الشتاء فيسفر عن الصيف ، ذلك النموذج عندك فاعبر به .  
 ثم ذنوب وآثام واجرام وتلويث بأنواع المعاصي والخطايا ، ولا يصلح  
 لمجالسة الكريم إلا طاهر عن انجاس الذنوب والزلات ، ولا يقبل على  
 شدته إلا طيب من دون الدعوى والمواشات ، كما لا يصلح لمجالسة  
 الملوك إلا الطاهر من الانجاس وانواع النتن والاوساخ ، فالبلايا  
 مكفرات . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « حى يوم  
 كفارة سنة » .

قلت : فقد بين الشيخ عبد القادر - رضى الله عنه - ان لزوم  
 الامر والنهي لا بد منه فى كل مقام ، وذكر الاحوال الثلاث التى  
 جعلها : حال صاحب التقوى ، وحال الحقيقة ، وحال حق الحق ، وقد  
 فسر مقصوده بأنه لا بد للعبد فى كل حال من ان يريد فعل ما امر به

في الشرع وترك ما نهى عنه في الشرع . وانه اذا امر العبد بترك ارادته فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه ، وهذا حق . فانه لم يؤمر به فتكون له ارادة في وجوده ولا نهى عنه فتكون له ارادة في عدمه فيخلو في مثل هذا عن ارادة التقيضين .

وقد بين ان صاحب الحقيقة عليه ان يلزم الامر دائماً الامر الشرعي الظاهر ان عرفه ، او الامر الباطن ، وبين ان الامر الباطن انما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرم ، وان مثل هذا ينتظر فيه الامر الخاص حتى يفعله بحكم الامر .

فان قلت : فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله ؟  
وصاحب الحق الذي بعده ؟ .

قيل : اما الذي بعده الذين سماهم « الابدال » فهم الذين لا يفعلون الا بامر الحق ولا يفعلون الا به فلا يشهدون لأنفسهم فصلا فيما فعلوه من الطاعة ؛ بل يشهدون انه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة امره . ولهذا قال : فاتباع الأمر فيها مخالفتك اياك بالتبزي من الحول والقوة .

فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الالهية ، فيشهدون

ان الله هو الذي خلق ما قام بهم من افعال البر والخير ، فلا يرون لأنفسهم حمداً ولا منة على احد ، ويرون ان الله خالق افعال العباد فلا يرون أحداً مسيئاً اليهم ، ولا يرون لهم حقاً على احد اذ قد شهدوا ان الله خالق كل شيء من افعال العباد وغيرها ، وهم يعلمون ان العباد لا يستحقون من انفسهم ولا بأنفسهم على الله شيئاً ، بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة ويشهدون انه يستحق ان يعبد ، ولا يشرك به شيء وانه يستحق ان يتقى حق تقاته ، وحق تقاته ان يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ، فيرون انما قام بهم من العمل الصالح فهو جوده وفضله وكرمه له الحمد في ذلك .

ويشهدون : انه لا حول ولا قوة الا بالله . واما ما قام بالعباد من أذاًم ، فهو خلقه وهو من عدله ، وما تركه الناس من حقوقهم التي يستحقونها على الناس فهو الذي لم يخلقه ، وله الحمد على كل حال على ما فعل وما لم يفعل . ولهذا كانوا منكسرة قلوبهم ؛ لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم المحض ، ولا اعظم انكساراً ممن لم ير لنفسه الا العدم لا يرى له شيئاً ، ولا يرى به شيئاً .

وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه في إخلاص الدين لله ، وانه لا يفعل إلا ما أمر به ، فلا يفعل إلا لله ، لكن قصر عنه في شهود توحيد الربوبية ورؤيته ، وانه لا حول ولا قوة الا بالله

وانه ليس له في الحقيقة شيء ؛ بل الرب هو الخالق الفاعل لكل ما قام به ، وان كمال هذا الشهود لا يبقى شيئاً من العجب ولا الكبر ونحو ذلك . فكلاهما قائم بالأمر مطيع لله ، لكن هذا يشهد ان الله هو الذي جعله مسلماً مصلياً ، وانه في الحقيقة لم يحدث شيئاً ، وذلك وان كان يؤمن بهذا ويصدق به إذ كان مقراً بان الله خالق أفعال العباد ؛ لكن قد لا يشهده شهوداً يجعله فيه بمنزلة المعدوم .

و ( ايضاً ) بينها فرق من جهة ثانية : وهي ان الأول تكون له ارادة وهمة في امور فيتركها ، فهو يميز في مراداته بينها يؤمر به وما ينهى عنه ، ومالا يؤمر به ولا ينهى عنه ؛ ولهذا لم يبق له مراد اصلاً الا ما اراده الرب ، اما امراً به فيمثلها هو بالله ، واما فعلاً فيه فيفعله الله به ، ولهذا شبهه بالطفل مع الظئر . في غير الأمر والهي .

واما ( الأول ) : الذي هو في مقام التقوى العامة ، فان له شهوات للمحرمات ، وله التفات الى الخلق ، وله رؤية نفسه ، فيحتاج الى المجاهدة بالتقوى ، بأن يكف عن المحرمات ، وعن تناول الشهوات بغير الأمر ، فهذا يحتاج ان يميز بين ما يفعله ومالا يفعله ، وهو التقوى ، وصاحب الحقيقة لم يبق له ما يفعله الا ما يؤمر به فقط ، فلا يفعل الا ما امر به في الشرع ، وما كان مباحاً لم يفعل الا ما امر به .

واما ( الثالث ) : فقد تم شهوده في انه لا يفعل الا الله وبالله .  
 فلا يفعل الا ما امر الله به الله . ويشهد ان الله هو الذي فعل ذلك  
 في الحقيقة ، ولا تكون له همة ارادة ان يفعل لنفسه ولا لغير الله ، ولا  
 يفعل بنفسه ولا بغير الله تعالى .

و ( الثلاثة ) مشتركون في الطريق ، في ان كلامهم لا يفعل الا  
 الطاعة ، لكن يتفاوتون بكمال المعرفة والشهادة ، وبصفاء النية  
 والارادة . والله اعلم .

فان قيل : كلام الشيخ كله يدور على انه يتبع الأمر مهما امكن  
 معرفته باطناً وظاهراً ، وما ليس فيه امر باطناً ولا ظاهراً يكون فيه  
 مسلماً لفعل الرب ، بحيث لا يكون له اختيار لا في هذا ولا في هذا  
 بل ان عرف الأمر كان معه ، وان لم يعرفه كان مع القدر ، فهو مع امر  
 الرب ان عرف والا فمع خلقه ، فانه سبحانه له الخلق والأمر ، وهذا  
 يقتضي ان من الحوادث ما ليس فيه امر ولا نهى ، فلا يكون لله فيه  
 حكم لا باستيجاب ولا كراهة ، وقد صرح بذلك عو والشيخ حماد  
 الدباس ، وان السالك يصل الى امور لا يكون فيها حكم شرعي بأمر  
 ولا نهى ، بل يقف العبد مع القدر ؛ وهذا الموضع هو الذي يكون  
 السالك فيه عندهم مع « الحقيقة القدرية » المحضة ، اذ ليس هنا  
 حقيقة شرعية .



وهذا مما ينازعهم فيه اهل العلم بالشرعة . ويقولون : « الفعل »  
 اما ان يكون بالنسبة الى الشرع وجوده راجعاً على عدمه ، وهو  
 الواجب والمستحب . واما ان يكون عدمه راجعاً على وجوده ، وهو  
 المحرم والمكروه . واما ان يستوى الأمران وهو المباح . وهذا التقسيم  
 بحسب الامر المطلق .

ثم « الفعل المعين » الذي يقال هو مباح ، اما ان تكون مصلحته  
 راجعة للعبد لاستعانت به على طاعته ولحسن نيته . فهذا بصير ايضاً  
 محبوباً راجع الوجود بهذا الاعتبار ، واما ان يكون مفوتاً للعبد ما هو  
 افضل له كالإباح الذي يشغله عن مستحب ، فهذا عدمه خير له .

والسالك للتقرب الى الله بالتوافل بعد الفرائض لا يكون للمباح المعين  
 في حقه مستوى الطرفين ، فانه اذا لم يستعن به على طاعته كان تركه  
 وفعل الطاعة مكانه خيراً له ، وانما قدر وجوده وعدمه سواء اذا كان  
 مع عدمه يشتغل بمباح مثله . فيقال : لافرق بين هذا وهذا فهذا  
 يصلح للإبرار اهل اليمين الذين يتقربون الى الله بالفرائض ، كأداء  
 الواجبات ، وترك المحرمات ، ويشتغلون مع ذلك بمباحات . فهؤلاء قد  
 يكون المباح المعين يستوى وجوده وعدمه في حقهم ، اذا كانوا عند  
 عدمه يشتغلون بمباح آخر ، ولا سينال الى ان ترك النفس فعلا ان

لم تشتغل بفعل آخر يضاد الاول ؛ اذ لا تكون معطلة عن جميع الحركات والسكنات .

ومن هذا أنكر الكعبي « المباح » في الشريعة ؛ لأن كل مباح فهو يشتغل به عن محرم ، وترك المحرم واجب ، ولا يمكنه تركه إلا ان يشتغل بضده ، وهذا المباح ضده ، والأمر بالشيء نهى عن ضده والهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا ضد واحد ، وإلا فهو أمر بأحد أضداده ، فأبي ضد تلبس به كان واجباً من باب الواجب الخير .

وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار ، ففهم من اعترف بالعجز عن جوابه : كأبي الحسن الآمدي ، وقواه طائفة ، بناء على ان النهي عن الشيء أمر بضده كأبي العالي . ومنهم من قال : هذا فيما إذا كانت أضداده محصورة ، فأما ما ليست أضداده محصورة فلا يكون النهي عنه أمراً بأحدها ، كما يفرق بين الواجب المطلق والواجب الخير . فيقال في الخير : هو أمر بأحد الثلاثة ، ويقال في المطلق هو أمر بالقدس المشترك . وجدنا أبو البركات يميل الى هذا .

وقد ألزموا « الكعبي » إذا ترك الحرام بحرام آخر ، وهو قد يقول : عليه ترك المحرمات كلها الى ما ليس بمحرم ، بل إما مباح وإما مستحب ، وأما واجب .

و « تحقيق الأمر » ان قولنا : الامر بالشيء نهى عن ضده واضداده ، والهي عنه امر بضده او بأحد اضداده ، من جنس قولنا : الامر بالشيء امر بلوازمه ، وما لا يتم الواجب الا به ، فهو واجب ، والنهي عن الشيء نهى عما لا يتم اجتنابه الا به . فان وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء اضداده ، بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء اضداده . وعدم النهي عنه ؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته ، واذا كان لا يعدم الا بضد يخلفه كالأشياء كوان فلا بد عند عدمه من وجود بعض اضداده ، فهذا حق في نفسه ؛ لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وان لم يكن مقصوده الامر . والفرق ثابت بين ما يؤثر به قصداً ، وما يلزمه في الوجود .

( فالأول ) هو الذي ينم ويعاقب على تركه بخلاف ( الثاني ) فان من امر بالحج او الجمعة وكان مكانه بعيداً فعليه ان يسعى من المكان البعيد ، والقريب يسعى من المكان القريب ، فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به . ومع هذا فاذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن عقوبة البعيد اعظم من عقوبة القريب ، بل ذلك بالعكس اولى مع ان ثواب البعيد اعظم ، فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركها ، فكان يكون عقوبة البعيد اعظم وهذا باطل قطعاً .

وهكذا اذا فعل المأمور به فانه لا بد من ترك اضداده ، لكن

ترك الاضداد هو من لوازم فعل المأمور به ليس مقصوداً للأمر ، بحيث انه اذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الاضداد التي اشتغل بها ، وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عنه ؛ ليس مقصوده فعل شيء من اضداده ، واذا تركه متلبساً بضد له كان ذلك من ضرورة الترك .

وعلى هذا اذا ترك حراماً بجرام آخر فانه يعاقب على الثاني ، ولا يقال فعل واجباً وهو ترك الاول ؛ لان المقصود عدم الاول ، فالبلح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بامتناله امرأ مقصوداً ؛ لكن نهى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من اضداده ، فذاك يقع لازماً لترك المنهي عنه ، فليس هو الواجب المحدود بقولنا « الواجب ما يذم تاركه ، ويعاقب تاركه » ، او « يكون تركه سبباً للذم والعقاب » .

فقولنا : « ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب » ، او « يجب التوصل الى الواجب بما ليس بواجب » . يتضمن ايجاب اللوازم . والفرق ثابت بين الواجب « الاول » ، و « الثاني » . فان الاول يذم تاركه ويعاقب ، والثاني واجب وقوعاً ، اي لا يحصل الا به ، ويؤمر به امرأ بالوسائل ، ويثاب عليه ، لكن العقوبة ليست على تركه .

ومن هذا الباب اذا اشتبهت الميتة بالذكي فان المحرم بالنبي يعاقب على فعله احدها ، بحيث اذا اكلها جميعاً لم يعاقب عقوبة من اكل ميتتين ، بل عقوبة من اكل ميتة واحدة ، والاخرى وجب تركها وجوب الوسائل . فقول من قال : كلاهما محرم صحيح بهذا الاعتبار ، وقول من قال : المحرم في نفس الامر احدها صحيح ايضاً بذلك الاعتبار وهذا نظير قول من قال : يجب التوصل الى الواجب بما ليس بواجب .

وانكار ابى حامد الغزالي وابى محمد المقدسي على من قال هذا ، ومن قال المحرم احدها لا يناسب طريقة الفقهاء ، وحاصله يرجع الى « نزاع لفظي » . فان الوجوب والحزمة الثابتة لاحدها ليست ثابتة للآخر ، بل نوع آخر ، حتى لو اشتبهت مملوكته بأجنبية بالليل ووطنها يعتقد حل وطء احدها وتحريم وطء الاخرى ، كان ولده من مملوكته ثابتاً نسبه بخلاف الاخرى ، ولو قدرنا انها اشتبهت بأجنبية وتزوج احدها فحد مثلاً ، ثم تزوج الاخرى لم يحد حدين ، مع انه لا حد في ذلك لجواز ان تكون المنكوحة هي الاجنية .

وبهذا تحل « شبهة الكعبي » . فان المحرم تركه مقصود ، واما الاشتغال بضد من اضداده فهو وسيلة ، فاذا قيل للباح واجب بمعنى وجوب الوسائل ، اي قد يتوصل به الى فعل واجب وترك محرم فهذا حق .

ثم ان هذا يعتبر فيه القصد ؛ فان كان الانسان يقصد ان يشتغل بالمباح ليترك المحرم مثل من يشتغل بالنظر الى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر الى الاجنبية ووطئها ، او يأكل طعاماً حلالاً ليشغل به عن الطعام الحرام ، فهذا يثاب على هذه النية والفعل ؛ كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « وفي بضع احدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله : اياتى احدنا شهوته ويكون له اجر ؟ ! قال : ارايتم لو وضعها في حرام اما كان عليه وزر ، فلم تحتسبوا بالحرام ولا تحتسبوا بالحلال ؟ ! » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره ان تؤتى معصيته » رواه احمد وابن خزيمة في صحيحه .

وقد يقال للمباح بصير واجباً بهذا الاعتبار ، وان تعين طريقاً صار واجباً معيناً ، والا كان واجباً غيراً ، لكن مع هذا القصد ، اما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً اصلاً ، الا وجوب الوسائل الى الترك وترك المحرم لا يشترط فيه القصد . فكذلك ما يتوسل به اليه ، فاذا قيل هو مباح من جهة نفسه وانه قد يجب وجوب الخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك . فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري . والا فللعاني الصحيحة لا ينزع فيها من فهمها .

و ( المقصود هنا ) : ان الاررار واصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح

عن مباح آخر ، فيكون كل من اللباين يستوي وجوده وعدمه في حقهم .  
 أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن  
 القصد فيها ، والاستعانة على طاعة الله . وحينئذ فمباحاتهم طاعات ،  
 وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يرجع وجوده ،  
 فيؤمرون به شرعاً امر استحباب ، أو ما يرجع عدمه فالأفضل لهم أن  
 لا يفعلوه ، وإن لم يكن فيه إثم ، والشرعة قد بينت احكام الأفعال  
 كلها فهذا « سؤال » .

و « سؤال ثان » وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ما ليس فيه  
 امر ولا نهي كما في حق الأبرار ، فهذا الفعل لا يحمى ولا يندم .  
 ولا يجب ولا يبغض ، ولا ينظر فيه الا وجود القدر وعدمه ؛ بل  
 إن فعلوه لم يحمدا ، وإن لم يفعلوه لم يحمدا ، فلا يجعل مما يحمدون  
 عليه . انهم يكونون في هذا الفعل كاليت بين يدي الفاسل ، مع كون  
 هذا الفعل صدر باختيارهم وارادتهم . إذ الكلام في ذلك .

وأما غير « الأفعال الاختيارية » : وهو ما فعل بالانسان كما يحمل  
 الانسان وهو لا يستطيع الامتناع ، فهذا خارج عن التكليف ،  
 مع أن العبد مأمور في مثل هذا أن يحب أن كان حسنة ، ويبغضه أن  
 كان سيئة ، ويخلو عنها أن لم يكن حسنة ولا سيئة ، فمن جعل  
 الانسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية كاليت بين

يدي الغاسل فقد رفع الامر والهي عنه في الافعال الاختيارية ، وهذا باطل .

و « سؤال ثالث » : وهو ان حقيقة هذا القول طي بساط الامر والنهي عن العبد في هذه الاحوال ، مع كون افعاله اختيارية ، وهب انه ليس له هوى ، فليس كل ما لا هوى فيه يسقط عنه فيه الامر والنهي ، بل عليه ان يحب ما احبه الله ورسوله ، ويغض ما أبغضه الله ورسوله .

قيل : هذه الاسئلة اسئلة صحيحة .

وفصل الخطاب ان السالك قد يخفى عليه الامر والنهي ، بحيث لا يدري هل ذلك الفعل مأمور به شرعا او منهي عنه شرعا ، فيبقى هواء لثلا يكون له هوى فيه ، ثم يسلم فيه للقدر ، وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا الرب وامره . وجبه في ذلك الفعل .

وهذا يعرض لكثير من أئمة العباد ، وأئمة العلماء ، فانه قد يكون عندهم افعال واقوال لا يعرفون حكم الله الشرعي فيها ، بل قد تعارضت عندهم فيها الادلة او خفيت الادلة بالكلية ، فيكونون معذورين لحفاء الشرع عليهم ، وحكم الشرع انما يثبت في حق العبد اذا تمكن من



معرفة ، واما ما لم يبلغه ولم يتمكن من معرفته فلا يطالب به ، واما عليه ان يتقي الله ما استطاع . وهذا خطأ في العلم ، وليس خطأ في العمل ، وهو كالمتجهد المخطيء له اجر على قصده واجتهاده ، وخطأه مرفوع عنه .

فان قيل : فاذا كان الامر هكذا . فالواجب على العبد ان يتوقف في مثل هذه الحال اذا لم يتبين له ان ذلك الفعل مأمور به او منهي عنه ، وهو لا يريد ان يفعل شيئاً لا مدح فيه ولا ذم ، فيقف لا يستسلم للقدر وبصير محلا لما يستعمل فيه من الافعال ، اللهم الا اذا فعل غيره فعلا ، فهو لا يمدحه ولا يذمه ، ولا يرضاه ولا يستخطه ؛ اذا لم يتبين له حكمه .

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلماً لما يستعمله القدر فيه : كالطفل مع الظئر ، والليت مع الفاسل ، فهذا مما لم يأمر الله به ولا رسوله ، بل هذا محرم ، وان عفي عن صاحبه وحسب صاحبه ان يعفى عنه ؛ لاجتهاده وحسن قصده ، اما كونه يحمده على ذلك ، ويجعل هذا افضل المقامات فليس الأمر كذلك ، وكونه مجرداً عن هواه ليس مسوغاً له ان يستسلم لكل ما يفعل به .

ثم يقال الأمور مع هذا نوعان :

( أحدهما ) : أن يفعل به بغير اختياره كما يحمل الانسان ولا يمكنه الامتناع ، وكما تضجع المرأة قهراً وتوطأ ، فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء . واما ان يكره بالاكره الشرعي حتى يفعل ، فهذا ايضاً معفو عنه في الأفعال عند الجمهور ، وهو اصح الروايتين عن احمد لقوله تعالى : ( ومن يكرهن فان الله بعد إكراههن غفور رحيم )

واما إذا لم يكره الاكره الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف أخير هو أم شر ؟ ليس هو مأموراً به ، وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجر ، فليس هو مأموراً ان يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله .

قيل : هذا السؤال صحيح ، وحقيقة الأمر ان السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام فيحسن قصدهم وتسليمهم وخضوعهم لربهم ، وطلبهم منه ان يختار لهم ما هو الأصلح ، إذا استعملوا في امورهم لا يعرفون حكمه في الشرع رجوا أن يكون خيراً ؛ لأن معرفتهم بحكمه قد تعذرت عليهم ، والانسان غير عالم في كل حال بما هو الأصلح له في دينه ، وبما هو أَرْضَى الله ورسوله ، فيبقى حالهم حال المستخير لله فيما لم يعلم عاقبته . إذا قال : « اللهم ! إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك » واسألك من فضلك العظيم ؛ فانك تقدر ولا أقدر ؛ وتعلم ولا أعلم ؛ وانت علام الغيوب . اللهم ان كنت تعلم ان هذا الأمر خير لي في ديني

ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه . وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به ، »

فاذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي اختاره الله له . إذ لم يكن معه دليل شرعي على ان عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال ، فان الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام ، لا بعين كل فعل من كل فاعل ، إذ كان هذا ممتعاً ؛ وإن كان ذلك للمعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام ؛ إذا كانت الافراد المعينة داخلة تحت الامر العام الكلّي ؛ لكن لا يقدر كل احد على استحضار هذا ، ولا على استحضار انواع الخطاب

ولهذا كان الفقهاء يعدلون الى القياس عند خفاء ذلك عليهم .

ثم « القياس » ايضاً قد لا يحصل في كل واقعة ، فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين لهم باحسان دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام ، او اعتبارها بنظير لها ، فلا يعرف لها اصل ، ولا نظير . هذا مع كثرة نظرم في خطاب الشارع ومعرفة معانيه ، ودلالته على الاحكام . فكيف من لم يكن كذلك ؟!

ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال والحرام ؛ بل مقصوده ان هذا الفعل المعين خير من هذا ، وهذا خير من هذا ، وإيهما احب الى الله في حقه في تلك الحال ، وهذا باب واسع لا يحيط به الا الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهى عنه غيره ، ويؤمر في حال بما ينهى عنه في اخرى .

فقالوا : نحن نفعل الخير بحسب الامكان ، وهو فعل ما علمنا انا امرنا به ، ونترك اصل الشر وهو هوى النفس ، ونلجأ الى الله فيما سوى ذلك ان يوفقنا . لما هو احب إليه وارضى له ؛ فاستعملنا فيه رجونا ان يكون من هذا الباب ؛ ثم ان اسبنا فلنا اجران ، والا فلنا اجر ، وخطؤنا محطوط عنا فهذا هذا .

وحينئذ فمن قدر انه علم المشروع وفعله فهو افضل من هذا ؛ ولكن كثير ممن يعلم المشروع لا يفعله ولا يقصد احب الامور الى الله وكثير منهم يفعله بشوب من الهوى ، فيبقى هذا فعل للمشروع بهوى وهذا ترك ما لم يعلم انه مشروع بلا هوى . فهذا نقص في العلم ، وذاك نقص في العمل ؛ اذ العمل بهوى النفس نقص في العمل ، ولو كان المفعول واجباً .

فيقال : ان تاب صاحب الهوى من هواه كان ارفع بعلمه ، وان

لم يتب فله نصيب من عالم السوء ؛ ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين  
عام الحكيم في مثل هذا . فقال احدهما لصاحبه : انما مثلك مثل  
الكلب ؛ ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . وقال الآخر :  
انت كالحمار يحمل اسفاراً ؛ فهذا احسن قصداً واغوى علماً .

ولهذا تجد اصحاب حسن القصد إنما يعيرون على هؤلاء اتباع الهوى  
وحب الدنيا والرئاسة ، واهل العلم يعيرون على أولئك نقص علمهم  
بالشرع ، وعدولهم عن الأمر والنهي فهذا هذا .

والله تعالى المسؤول ان يهدينا الى الصراط المستقيم صراط الذين  
انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن  
أولئك رفيقاً .

وقد قال بعض ( اهل الفقه والزهد ) : من الناس من سلك  
« الشريعة » ومهم من سلك « الحقيقة » . ولعله اراد هؤلاء وهؤلاء ؛  
فان هؤلاء يرجحون بما ييسره الله مع حسن القصد واتباع الأمر  
والهي المعلوم لهم مع خفاء الأدلة الشرعية في ذلك للتيسر لهم ، وهؤلاء  
يرجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والاقيسة ، واخبار الآحاد واقوال  
العلماء مع خفاء الأمر للتيسر لهم .

و ( ايضاً ) هؤلاء قد يشهدون بما في ذلك الفعل المقدر من

للمصلحة والخير ، فيرجحونه بحكم الايمان وان لم يعرفوا دليلاً من النص على حسنه ، وأولئك إنما يرجحون من النصوص ، وما استنبط منها .  
فهؤلاء لهم القرآن ، وهؤلاء لهم الايمان . وسبب هذا ان كلا من الطائفتين خفى عليه مامع الاخرى من الحق ، وكل من الطائفتين في طريقها حق وباطل .

فاما المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والهي الشرعيين ، فهم ضالون ، كالذين يعرفون الامر والهي ولا يفعلون إلا ما يهوونه من الكبر ، فانهم فساق . وهؤلاء الذين قيل فيهم : « احذروا فتنة العالم الفاجر ، والعابد الجاهل فان فتنتها فتنة لكل مقتون » . و « الحقيقة » قد تكون قدرية وقد تكون ذوقية ، وقد تكون شرعية ولفظ « الشريعة » يتناول المنزل ، والمؤول والمبدل .

و ( المقصود هنا ) ذكر اهل الاستقامة من الطائفتين والكلام على حال اهل العبادة والارادة ، الذين خرجوا عن الهوى وهو الفرق الطبيعي ، وقاموا بما علموه من الفرق الشرعي .

وبقي « قسم ثالث » ليس لهم فيه فرق طبيعي ولا عندهم فيه فرق شرعي فهو الذي جروا فيه مع الفعل والقدر .

واما من جرى مع الفرق الطبيعي ، اما عالماً بانسه عاص وهو العالم

الفاجر ، او محتجباً بالقدرة او بذوقه ووجده معرضاً عن الكتاب والسنة ،  
وهو العابد الجاهل فهذا خارج عن الصراط المستقيم .

وهذا مما بين حال كمال الصحابة - رضي الله عنهم - وانهم خير  
قرون هذه الامة ؛ إذ كانوا في خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية  
في جليل الامور ودقيقها مع اتساع الامر ، والواحد من المتأخرين قد  
يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصه ، كما ان الواحد من هؤلاء  
يتبع هواه في امر قليل . فأولئك مع عظيم مادخلوا فيه من الامر  
والتهي لهم العلم الذي يميزون به بين الحسنات والسيئات ، ولهم القصد  
الحسن الذي يفعلون به الحسنات ، والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين  
يفوت احدهم العلم في كثير من الحسنات والسيئات حتى يظن السيئة  
حسنة وبالعكس او يفوته القصد في كثير من الاعمال ، حتى يتبع هواه  
فيا وضع له من الأمر والهي .

فنسأل الله ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من  
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو امر الشارع ونهيه حقيقة ،  
وعند العابد حسن القصد الخالي عن الهوى حقيقة ، فلما من خلط الشرع  
للنزل بالمبدل والمؤول ، وخلط القصد الحسن باتباع الهوى ، فهؤلاء

وهؤلاء مغلطون في علمهم وعملهم ، وتخليط هؤلاء في العلم سوى تخليطهم  
وتخليط غيرهم في القصد ، وتخليط هؤلاء في القصد سوى تخليطهم  
وتخليط غيرهم في العلم .

فانه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم . و « حسن القصد »  
من أعون الاشياء على نيل العلم ودركه . و « العلم الشرعي » من أعون  
الاشياء على حسن القصد والعمل الصالح ؛ فان العلم قائد والعمل سائق  
والنفس حرون ، فان وني قائدها لم تستقم لسائقها ، وان وني سائقها لم  
تستقم لقائدتها ، فاذا ضعف العلم حار السالك ولم يدرك اين يسلك ، فغايبته  
ان يستطرح للقدر ، واذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك  
غيره مع علمه انه تركه ، فهذا حائر لا يدري اين يسلك مع كثرة سيره  
وهذا حائر عن الطريق زائع عنه مع علمه به .

قال تعالى : ( فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ) . هذا جاهل وهذا  
ظالم . قال تعالى : ( وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ) . مع  
ان الجاهل والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدري انه ظالم والظالم جهل  
الحقيقة المانعة له من العلم . قال تعالى : ( إنما التوبة على الله للذين  
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ) .

قال ابو العالية : سألت أصحاب محمد فقالوا : كل من عصى الله



فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب .

وقد روى الحلال عن أبي حيان التيمي قال : « العلماء ثلاثة »  
فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله ، وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله ، وعالم بالله  
وبأمر الله .

فالعالم بالله الذي يخشاه ، والعالم بأمر الله الذي يعرف أمره ونهيه .

قلت : والحشية تمنع اتباع الهوى قال تعالى : ( وأما من خاف  
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ؛ فإن الجنة هي المأوى ) .

والكمال في عدم الهوى وفي العلم هو لحاق العلم بالعلم هو لحاق العلم بالعلم  
وسلم الذي قال فيه : ( والنجم إذا هوى . ماضل صاحبكم وما غوى .  
وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحي يوحى ) فنفي عنه الضلال والغنى  
ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ، فنفي الهوى  
وأثبت العلم الكامل وهو الوحي ، فهذا كمال العلم وذلك كمال القصد  
صلى الله عليه وسلم .

ووصف اعداءه بضد هذين فقال تعالى : ( ان يتبعون الا الظن  
وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) فالكمال المطلق  
للانسان هو تكميل العبودية لله علماً وقصداً . قال تعالى : ( وما خلقت

الجن والانس الا ليعبدون ) وقال تعالى : ( وانه لما قام عبد الله يدعوه )  
 وقال تعالى فيها حكاه عن ابليس : ( قال : فبعزتك لا غوئهم اجمعين  
 الا عبادك منهم المخلصين ) . قال تعالى : ( ان عبادي ليس لك عليهم  
 سلطان ) وقال تعالى : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من  
 عبادنا المخلصين ) وقال تعالى : ( انه ليس له سلطان على الذين آمنوا  
 وعلى ربهم يتوكلون ، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم  
 به مشركون ) .

و « عبادته » طاعة أمره ، وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه :  
 فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً ، ومن كان لم يعرف  
 ما امر الله به فترك هواه واستسلم للقدر او اجتهد في الطاعة فإخطأ فعمل  
 للمأمور به الى ما اعتقده مأموراً به ، او تعارضت عنده الادلة فتوقف  
 عما هو طاعة في نفس الامر ، فهؤلاء مطيعون لله مشابون على ما  
 أحسنوه من القصد لله ، واستفرغوه من وسعهم في طاعة الله ، وما  
 عجزوا عن عمله فأخطأوه الى غيره فغفور لهم .

وهذا من اسباب فتن تقع بين الأمة ، فان اقواماً يقولون ويفعلون  
 اموراً هم مجتهدون فيها ، وقد أخطأوا فنبلغ اقواماً يظنون انهم تعمدوا  
 فيها الذنب ، او يظنون انهم لا يعذرون بالخطأ ، وهم ايضا مجتهدون  
 مخطئون ، فيكون هذا مجتهداً مخطئاً في فعله ، وهذا مجتهداً مخطئاً

في انكاره ، والكل مغفور لهم . وقد يكون احدها مذنباً ، كما قد يكونان جميعاً مذنبين .

وخير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة .

والواحد من هؤلاء قد يعطى طرفاً بالامر والنهي ، فيولي ويعزل ويعطي ويمنع ، فيظن الظان ان هذا كمال ، وانما يكون كما لا اذا كان موافقاً للأمر ، فيكون طاعة لله ، والا فهو من جنس الملك ، وافعال الملك : اما ذنب ، واما عفو ، واما طاعة .

فالخلفاء الراشدون افعالهم طاعة وعبادة ، وهم اتباع العبد الرسول . وهي طريقة السابقين المقربين .

واما طريقة الملوك العادلين ، فاما طاعة واما عفو ؛ وهي طريقة الانبياء الملوك ؛ وطريقة الأبرار اصحاب اليمين .

واما طريقة الملوك الظالمين : فتضمن المعاصي ؛ وهي طريقة الظالمين لانفسهم . قال تعالى : ( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) فلا يخرج الواحد من المؤمنين عن ان يكون

من احد هذه الاصناف : اما ظالم لنفسه واما مقتصد ، واما سابق بالخيرات .

و « خوارق العادات » اما مكاشفة وهي من جنس العلم الخارق .  
واما تصرف وهي من جنس القدرة الخارقة ؛ واصحابها لا يخرجون عن  
الاقسام الثلاثة .

## قال شيخ الإسلام

### رحمه الله تعالى

#### فصل

حدثني أبي عن عبي الدين بن النحاس ؛ وأظني سمعتها منه انه رأى  
الشيخ عبد القادر في منامه وهو يقول : اخباراً عن الحق تعالى : « من  
جاءنا تلقيناه من البعيد ، ومن تصرف بحولنا التاله الحديد ، ومن اتبع  
مرادنا اردنا ما يريد ، ومن ترك من اجلنا اعطيناه فوق المريد » .

قلت : هذا من جهة الرب تبارك وتعالى .

فالاولان : العبادة والاستعانة . والآخران : الطاعة والمعصية .  
فإنه هاب الى الله هي عبادته وحده كما قال تعالى : « من تقرب الى شبراً  
تقرب الى ذراعاً ، ومن تقرب الى ذراعاً تقرب الى باعاً ، ومن اتانى  
يمشي انيته هرولة » .

والتقرب بحوله هو الاستعانة ، والتوكل عليه ؛ فإنه لا حول ولا

قوة الا بالله . وفي الاثر : « من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله » . وعن سعيد بن جبير : « التوكل جماع الايمان » ؛ وقال تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وقال : ( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ) وهذا على اصح القولين في ان التوكل عليه — بمنزلة الدعاء على اصح القولين ايضاً — سبب لجلب المنافع ودفع المضار ، فانه يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على ذوى الاحوال متشرعهم وغير متشرعهم ، وبه يتصرفون ويؤثرون « تارة » بما يوافق الامر . و « تارة » بما يخالفه .

وقوله : « ومن اتبع مرادنا » يعنى المراد الشرعي كقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله : ( يريد الله ان يخفف عنكم ) وقوله : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ) هذا هو طاعة امره ، وقد جاء في الحديث : « وانت يا عمر لو اطعت الله لأطاعك » . وفي الحديث الصحيح : « ولئن سألتني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه » وقد قال تعالى : ( وليستجيب الذين آانسوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ) .

وقوله : « ومن ترك من اجلنا اعطيناه فوق اللزيد » . يعنى ترك ما كره الله من المحرم والمكروه لاجل الله : رجاء وحبة وخشية اعطيناه فوق اللزيد ؛ لأن هذا مقام الصبر . وقد قال تعالى : ( انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ) .

## سئل

عن « احياء علوم الدين » و « قوت القلوب » الخ ..

فأجاب : اما ( كتاب قوت القلوب ) و ( كتاب الاحياء ) نبع له فيما يذكره من اعمال القلوب : مثل الصبر والشكر ، والحب والتوكل ، والتوحيد ونحو ذلك . و ابو طالب اعلم بالحديث والاثار وكلام اهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من ابي حامد الغزالي ، وكلامه اسد وأجود تحقيقاً ، وأبعد عن البدعة مع ان في « قوت القلوب » احاديث ضعيفة وموضوعة ، وأشياء كثيرة مردودة .

واما مافي ( الاحياء ) من الكلام في « المهلكات » مثل الكلام على الكبر ، والعجب والرياء ، والحسد ونحو ذلك ، فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية ، ومنه ماهو مقبول ومنه ماهو مردود ، ومنه ماهو متنازع فيه .

و « الاحياء » فيه فوائد كثيرة ؛ لكن فيه مواد مذمومة ، فانه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد ، فاذا

ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من اخذ عدواً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين .

وقد انكر أئمة الدين على « أبي حامد » هذا في كتبه . وقالوا :  
مرضه « الشفاء » يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة .

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة ؛ بل موضوعة كثيرة .

وفيه اشياء من اغاليط الصوفية وترهاتهم .

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ماهو موافق للكتاب والسنة ، ماهو اكثر مما يرد منه ،  
فلهذا اختلف فيه اجتهد الناس وتنازعوا فيه .



## وقال سُبْحَ الاسم

قدس الله روحه

### فصل

قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الامة على « جنس المشروع المستحب في ذكر الله ودعائه » كسائر العبادات ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الاذكار كقوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن سمرة بن جندب : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع — وهن من القرآن — سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله اكبر لا يضرك بأيهن بدأت » . وفي صحيحه عن ابي ذر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل ؟ قال : « ما اصطفى الله للملائكته سبحان الله ومحمده » .

وفي « كتاب الذكر » لابن ابي الدنيا وغيره مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم « أفضل الذكر : لا اله الا الله ، وأفضل الدعاء : الحمد

لله . . وفي اللوطاً وغيره . حديث طلحة بن عبد الله بن كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم : « افضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » وفي السنن حديث النبي قال : يا رسول الله ! إني لا أستطيع ان آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئي في صلاتي فقال : قل : « سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله اكبر » . ولهذا قال الفقهاء : إن من عجز عن القراءة في الصلاة انتقل الى هذه الكلمات الباقيات الصالحات . وفضائل هذه الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه .

وإنما ( الغرض ) من الذكر والدعاء ما ليس بمشروع الجنس أو هو منهي عنه أو عن صفته . كما قال تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية انه لا يحب المعتدين ) وقال تعالى : ( والله الاسماء الحسنى فادعوه بها ) فلا يدعى إلا باسمائه الحسنى .

ومن المنهي عنه : ما كانوا يقولونه في الجاهلية في تلييتهم : لييك لا شريك لك ، إلا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملك . ومثل قول بعض الاعراب للنبي صلى الله عليه وسلم : « إنا نستشفع بالله عليك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : شأن الله اعظم من ذلك : إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه » ومثل ما كانوا يقولون في اول الاسلام :

السلام على الله قبل عباده . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :  
« ان الله هو السلام ، فاذا قعد احدكم فليقل : التحيات لله  
والصلوات والطيبات » .

أشار بذلك الى ان « السلام » انما يطلب لمن يحتاج اليه ، والله  
هو « السلام » فالسلام يطلب منه لا يطلب له . بل يثنى عليه ؛ فانه  
له فيقال : التحيات لله والصلوات والطيبات . فالحق سبحانه يثنى عليه  
ويطلب منه ، واما المخلوق فيطلب له . فيقال : السلام عليك ايها النبي  
ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . قال تعالى :  
( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون . ما اريد منهم من رزق وما  
اريد ان يطعمون ) والرزق بمع كمالا ينتفع به المرتزق ؛ فالانسان يرزق  
الطعام والشراب واللباس وما ينتفع بسمعه وبصره وشمه ، ويرزق ما  
ما ينتفع به باطنه من علم وايمان ، وفرح وسرور ، وقوة ونور ، وتأيد وغير  
ذلك ، والله سبحانه ما يريد من المخلوق من رزق ، فانهم لن يبلغوا ضره  
فيضروه ، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه ؛ بل هو الغني وهم الفقراء . و ( قد  
سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء ) وهو الأحد الصمد  
الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

وكذلك الدعاء المكروه مثل الدعاء ببغي أو قطيعة رحم أو دعاء  
منازل الانبياء ، او دعاء الاعرابي الذي قال : اللهم ما كنت معذبي به في

الآخرة فعمله لي في الدنيا . ومثل قوله صلى الله عليه وسلم للمصايين  
 بميت لما صاحوا : « لا تدعوا على انفسكم الا بخير ؛ فان الملائكة يؤمنون  
 على ما تقولون » . وقد قال تعالى : ( ولو بعجل الله للناس الشر  
 استعجلهم بالخير لقضى اليهم اجلهم ) وقال تعالى : ( ويدع الانسان  
 بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولاً ) وهذا باب واسع ليس الغرض  
 هنا استيعابه . وانما نهينا على جنس المكروه .

وانما ( الغرض هنا ) ان الشرع لم يستحب من الذكر الا ما  
 كان كلاماً تاماً مفيداً مثل « لا اله الا الله » ومثل « الله اكبر » ومثل  
 « سبحان الله والحمد لله » ومثل « لا حول ولا قوة الا بالله » ومثل  
 ( تبارك اسم ربك ) ، ( تبارك الذي بيده الملك ) ، ( سبح لله ما في  
 السموات والارض ) ( تبارك الذي نزل الفرقان ) .

فأما « الاسم المفرد » مظهراً مثل : « الله » « الله » . أو  
 « مضمراً » مثل « هو » « هو » . فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا  
 سنة ، ولا هو مأثور ايضاً عن احد من سلف الامة ، ولا عن اعيان  
 الامة المقتدى بهم ، وانما لهج به قوم من ضلال المتأخرين .

وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه ، مثلما يروى عن الشبلي  
 انه كان يقول : « الله ، الله » . فقليل له : لم لا تقول لا اله الا الله ؟

فقال : اخاف ان اموت بين التفي والاثبات . وهذه من زلات الشبلي التي تغفر له لصدق إيمانه ، وقوة وجدّه ، وغلبة الحال عليه ، فانه كان ربما يحن ويذهب به إلى المارستان ، ويخلق لحيته . وله اشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها ؛ وان كان معذوراً او مأجوراً ، فان العبد لو أراد ان يقول : « لا إله إلا الله » ومات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئاً . إذ الأعمال بالنيات ؛ بل يكتب له ما نواه .

وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم للفرد للخاصة ، وذكر الكلمة التامة للعامة . وربما قال بعضهم : « لا إله إلا الله » للؤمنين ، و « الله » للعارفين ، و « هو » للمحققين ، وربما اقتصر احدهم في خلوته أو في جماعته على « الله ، الله ، الله » . او على « هو » أو « ياهو » أو « لاهو الا هو » .

وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك . واستدل عليه تارة بوجود ، وتارة برأي ، وتارة بنقل مكذوب . كما يروى بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لقن علي بن أبي طالب أن يقول : « الله ، الله ، الله » . فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً . ثم أمر علياً فقالها ثلاثاً . وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث .

وإنما كان تلقين النبي صلى الله عليه وسلم للذكر المأثور عنه ،  
ورأس الذكر « لا إله إلا الله » وهي الكلمة التي عرضها على عمه  
أبي طالب حين الموت . « وقال : يا عم ! قل : لا إله إلا الله ، كلمة  
أحاج لك بها عند الله » وقال : « اني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند  
الموت إلا وجد روحه لها روحاً » وقال : « من كان آخر كلامه لا إله  
إلا الله دخل الجنة » وقال : « من مات وهو يعلم ان لا إله إلا الله  
دخل الجنة » وقال : « أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله  
إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ؛ فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم  
وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » والأحاديث كثيرة في  
هذا المعنى .

وقد كتبت فيما تقدم من « القواعد » بعض ما يتعلق بهاتين  
« الكلمتين » العظيمتين الجامعتين الفارقتين : شهادة ان لا إله إلا  
الله ، وشهادة ان محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله  
وسلم تسليماً .

فما ذكر « الاسم المفرد » فلم يشرع بحال ، وليس في الأدلة  
الشرعية ما يدل على استحبابه .

وأما ما يوهمه طائفة من غالطي المتعبدین في قوله تعالى : ( قل :

الله ، ثم ذرم ) ويتوهمون ان المراد قول هذا الاسم لخطأ واضح ؛  
ولو تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الآية ؛ فانه سبحانه قال : ( وما  
قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء قل :  
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه  
قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً ، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم ؟  
قل : الله ) . أي : قل : الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى .  
فهذا كلام تام ، وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر ، حذف الخبر منها  
لدلالة السؤال على الجواب .

وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب كقوله : ( ولئن  
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : الله . قل افرأيتم )  
الآية . وقوله : ( ام من خلق السموات والارض وأنزل من السماء  
ماء فأحيا به الارض بعد موتها . أإله مع الله ؟ ) وكذلك ؟ ما بعدها  
وقوله : ( قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم  
سيقولون : الله ) على قراءة أبي عمرو . وتقول في الكلام من جاء ؟  
فتقول : زيد . ومن أكرمت ؟ فتقول : زيدا . ومن مررت ؟  
فتقول : يزيد . فيذكرون الاسم الذي هو جواب من ؛ ويخذفون  
المتصل به ، لانه قد ذكر في السؤال مرة ، فيكرهين تكريره من  
غير فائدة بيان ، لما في ذلك من التطويل والتكرير .

واغرب من هذا ما قاله : لي مرة شخص من هؤلاء النالطين في قوله : ( وما يعلم تأويله الا الله ) قال المعنى وما يعلم تأويل ( هو ) اي اسم « هو » الذي يقال فيه : « هو ، هو » وصف ابن عربي كتابا في « الهو » فقلت له — وأنا اذ ذاك صغير جداً — لو كان كما تقول : لكتبت في المصحف مفضولة ( تأويل هو ) ولم تكتب موصولة ، وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار . وانما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة .

وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحاً ؛ لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم ، وقد لا يكون صحيحاً . فيقع الغلط « تارة » في الحكم ، و « تارة » في الدليل كقول بعضهم : ( أن رأء استغنى ) اي : ان رأى ربه استغنى ، والمعنى انه ليطنى ان رأى نفسه استغنى ، وكقول بعضهم : « فان لم تكن تراه » : يعني فان فئت عنك رأيت ربك . وليس هذا معنى الحديث ، فانه لو اريد هذا ل قيل : فان لم تكن تراه . وقد قيل : « تراه » ثم كيف يصنع بجواب الشرط ؟ وهو قوله : فانه يراك ؛ ثم انه على قولهم الباطل تكون كان تامة . فالتقدير : فان لم تكن : اي لم تقع ، ولم تحصل . وهذا تقدير محال فان العبد كائن موجود ليس ب معدوم . ولو اريد فناءه عن هواء او فناء شهوده للاغيار لم يعبر بنفى كونه ؛ فان هذا محال . ومتى كان المعنى صحيحاً والدلالة ليست مرادة فقد يسمى ذلك « اشارة »



وقد اودع الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي «حقائق التفسير» من هذا قطعة .

وليس المقصود الآن الكلام في هذا فانه باب آخر .

وانما الغرض بيان حكم ذكر الاسم وحده من غير كلام تام ، وقد ظهر بالادلة الشرعية انه غير مستحب .

وكذلك بالادلة العقلية الذوقية ؛ فان الاسم وحده لا يعطي ايمانا ولا كفراً ، ولا هدى ولا ضلالاً ، ولا علماً ولا جهلاً ، وقد يذكر الناذر اسم نبي من الأنبياء ، او فرعون من القراعنة ، او صنم من الاصنام ، ولا يتعلق بمجرد اسمه حكم الا ان يقرن به ما يدل على نفي او اثبات ، او حب او بغض ، وقد يذكر الموجود والمعدوم .

ولهذا اتفق اهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على ان الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه ؛ ولا هو جملة تامة ؛ ولا كلاماً مفيداً . ولهذا سمع بعض العرب مؤذنا يقول : اشهد ان محمداً رسول الله . قال : فعل ماذا ؟ ! فانه لما نصب الاسم صار صفة ، والصفة من تمام الاسم الموصوف ، فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد ؛ ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن .

ولو كرر الانسان اسم « الله » الف الف مرة لم يصر بذلك مؤمناً ، ولم يستحق ثواب الله ولا جنته ؛ فان الكفار من جميع الامم يذكرون الاسم مفرداً ، سواء اقروا به ويوحدانيته ام لا ؛ حتى انه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم الله عليه ) وقوله : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) وقوله : ( سبح اسم ربك الأعلى ) وقوله : ( فسبح باسم ربك العظيم ) ونحو ذلك : كان ذكر اسمه بكلام تام مثل ان يقول : بسم الله ، او يقول : سبحان ربي الأعلى ، وسبحان ربي العظيم ، ونحو ذلك . ولم يشرع ذكر الاسم المجرد قط ، ولا يحصل بذلك امثال امر ولا [ حل صيد ] (١) ولا ذبيحة ولا غير ذلك .

فان قيل : فالذاكر او السامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد محبة ، وتعظيم لله ، ونحو ذلك .

قلت : نعم ، ويثاب على ذلك الوجد المشروع ، والحال الايماني لا لأن مجرد الاسم مستحب ، واذا سمع ذلك حرك ساكن القلب ، وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر محرم او مكروه ، حتى قد يسمع المسلم من يشرك بالله ؛ او يسبه فيثور في قلبه حال وجد ومحبة لله بقوة نفرتة

---

(١) بالأصل كلمة لم تضح لعدم الاصل ولعل ما بين القوسين هو المعنى المقصود .

وبغضه لما سمعه ، وقد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم : « ان  
أحدنا ليجد في نفسه ما لان يحترق حتى يصير حممة او ينجر من السماء  
الى الارض احب إليه من ان يتكلم به . قال : او قد وجدتموه ؟  
قالوا : نعم ، قال : ذاك صريح الايمان » وفي رواية « قال : الحمد لله  
الذي رد كيده الى الوسوسة »

فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الايمان الذي  
في قلوبهم بالكراهة لذلك ، والاستعظام له ، فكان ذلك صريح  
الايمان ؛ ولا يقتضى ذلك ان يكون السبب الذي هو الوسوسة  
مأموراً به .

والعبد ايضاً قد بدعوه داع إلى الكفر او المعصية فيستعصم ويتمتع  
ويورثه ذلك ايماناً وتقوى ؛ وليس السبب مأموراً به ؛ وقد قال تعالى :  
( الذين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم  
إيماناً ؛ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل )  
الآية . فهذا الايمان الزائد والتوكل كان سبب تخويفهم بالعدو وليس  
ذلك مشروعا بل العبد يفعل ذنباً فيورثه ذلك توبة يحبه الله بها ، ولا  
يكون الذنب مأموراً به ، وهذا باب واسع جداً .

ففرق بين أن يكون نفس السبب موجباً للخير ومقتضياً ، وبين

أن لا يكون ؛ وإنما نشأ الخير من الخلل . فللأمور به من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات ، هي موجبة للخير والرحمة والثواب . وإذا اقترن بها قوة إيمان العبد وما يجده من حلاوة الإيمان ونذوقه من طعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة ، وما ليس مأموراً به : أما من فعل العبد : محرمه ومكروهه ومباحه . وأما من فعل غيره معه : من الانس والجن ، وإما من الحوادث السبائية التي يصيبه بها الرب ، إذا صادفت منه إيماناً وبقيناً فحركات ذلك الإيمان واليقين ، وازداد العبد بذلك [إيماناً] لم يكن ذلك مما يوجب أن تحب تلك الأسباب ، أو تحمد أو يؤمر بها ، إذا لم يكن كذلك ، فاتها ليست مقضية لذلك الخير ، وإنما مقضاها تحريك الساكن وطال ما جرت الى شر وضرر .

ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطلق ، والوجل المطلق ، وما يتضمن ذلك من نظم ونثر ، فان هذا من المجمل أيضاً : يشترك فيه المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، فلذلك لم يشعرها الله ورسوله ، ولم يأمر بها فان الله إنما يأمر بالخير والعمل الصالح والبر وذلك ليس من هذا الباب ، فان شعر المحبين مشترك بين محب الإيمان ومحب الأوثان ، ومحب النسوان ، ومحب المردان ، ومحب الأوطان ، ومحب الأخدان .

فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحباً ؛ فضلاً عن  
أن يكون هو ذكر الخاصة .

وأبعد من ذلك ذكر « الاسم المضر » وهو : « هو » . فان  
هذا بنفسه لا يدل على معين ، وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور  
أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته ؛ ولهذا قد يذكر به  
من يعتقد [ أن ] الحق الوجود المطلق . وقد يقول : « لا هو الا هو »  
ويسرى قلبه في « وحدة الوجود » ومذهب فرعون والاسماعيلية  
وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين بحيث يكون قوله « هو » كقوله :  
« وجوده » . وقد يعنى بقوله : « لا هو الا هو » اي : أنه هو الوجود  
وأنه ما ثم خلق أصلاً ، وأن الرب والعبد والحق والخلق شيء  
واحد . كما بينته من مذهب « الاتحادية » في غير هذا الموضع .

ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن  
الشرعة والمنهاج النبوي بعث به الرسول إلينا صلى الله عليه وسلم . فان  
البدع هي : مبادئ الكفر ومظان الكفر . كما أن السنن المشروعة هي :  
مظاهر الإيمان ، ومقوية للإيمان ؛ فانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .  
كما أخبر الله عن زيادته في مثل قوله : ( الذين قال : لهم الناس ان  
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً ) وقوله : ( إنيكم زادته هذه إيماناً ؟ )

وقوله : ( هو الذي ازل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع  
ايمانهم ) وغير ذلك .

فان قيل : إذا لم يكن هذا الذكر مشروعا . فهل هو مكروه ؟

قلت : اما في حق المغلوب فلا يوصف بكراهة ؛ فانه قد  
بمرض للقلب احوال يتعسر عليه فيها نطق اللسان مع امتلاء القلب  
بأحوال الايمان ، وربما تيسر عليه ذكر الاسم المجرد دون الكلمة التامة  
وهؤلاء يأتون على ما في قلوبهم من احوال الايمان وما قدروا عليه  
من نطق اللسان ؛ فان الناس في الذكر اربع طبقات :

( احداها ) الذكر بالقلب واللسان ، وهو المأمور به .

( الثاني ) الذكر بالقلب فقط ، فان كان مع عجز اللسان فحسن  
وان كان مع قدرته فترك للأفضل .

( الثالث ) الذكر باللسان فقط ، وهو كون لسانه رطباً بذكر  
الله ، وفيه حكاية التي لم تجد للملائكة فيه خيراً الا حركة لسانه بذكر  
الله . ويقول الله تعالى : « انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه .

( الرابع ) عدم الأمرين وهو حال الخاسرين .

وأما مع تيسر الكلمة التامة فالإقتصار على مجرد الاسم مكرراً  
بدعة ، والأصل في البدع الكراهة .

وما نقل عن « أبي يزيد » و « الثوري » و « الشبلي » وغيرهم :  
من ذكر الاسم المجرد ، فحُمول على أنهم مغلوبون ، فإن أخوانهم  
تشهد بذلك ، مع أن المشائخ الذين هم أصح من هؤلاء ، واكمل لم  
يذكروا الا الكلمة التامة ، وعند التنازع يجب الرد الى الله والرسول ،  
وليس فعل غير الرسول حجة على الإطلاق .

والله اعلم .

## وقال الشيخ رحمه الله

### فصل

في الصراط المستقيم : في « الزهد » و « العبادة » و « الورع »  
في ترك المحرمات والشهوات ، و « الاقتعاد » في العبادة . وان لزوم  
السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المبتدعة ، فان  
اصحابها لا بد ان يقعوا في الآصار والاغلال ، وان كانوا متأولين ، فلا بد  
لهم من اتباع الهوى ؛ ولهذا سمي اصحاب البدع اصحاب الاهواء ؛ فان  
طريق السنة علم وعدل وهدى ؛ وفي البدعة جهل وظلم ، وفيها اتباع  
الظن وما تهوى الانفس .

و « الرسول » ما ضل وما غوى ، و « الضلال » مقرون بالغى ؛  
فكل غاو ضال ؛ والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال ، وهو بجانب  
طريق الفجار واهل البدع ، كما كان السلف يهون عنها . قال تعالى :  
( غلغلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف  
يلقون غيآ ) .



و « النفي » في الأصل : مصدر غوى يغوي غياً ؛ كما يقال : لوى بلوى لياً . وهو ضد الرشد كما قال تعالى : ( وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً ، وإن يروا سبيل النفي يتخذوه سبيلاً ) .

و « الرشد » العمل الذي ينفع صاحبه ، والنفي العمل الذي يضر صاحبه ، فعمل الخير رشد ، وعمل الشر غي ؛ ولهذا قالت الجئن : ( وانا لا ندرى اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشداً ؟ ) فقابلوا بين الشر وبين الرشد ، وقال في آخر السورة : ( قل انى لاملك لكم ضراً ولا رشداً ) ومنه « الرشيد » الذي يسلم اليه ماله . وهو الذي يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر .

وقال الشيطان : ( لاغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين ) وهو ان يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى : ( وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ) وقال : ( وبرزت الجحيم للفاوين ) الى ان قال : ( فككبكروا فيها هم والعاوون وجنود ابليس اجمعون ) وقال : ( قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويننا اغوينام كما غويننا ) وقال : ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) .

ثم ان « النفي » اذا كان اسماً لعمل الشر الذي يضر صاحبه فان عاقبة العمل ايضاً تسمى غياً ، كما ان عاقبة الخير تسمى رشداً ، كما

يسمى عاقبة الشر شراً ، وعاقبة الخير خيراً ؛ وعاقبة الحسنات حسنات ؛  
وعاقبة السيئات سيئات .

« فالحسنات والسيئات » في كتاب-الله يراد بها اعمال الخير  
واعمال الشر ، كما يراد بها النعم والمصائب والجزاء من جنس العمل ،  
فمن عمل خيراً وحسنات لقي خيراً وحسنات ، ومن عمل شراً وسيئات  
لقي شراً وسيئات . كذلك من عمل غياً لقي غياً ، وترك الصلاة واتباع  
الشهوات غي يلقى صاحبه غياً . فلهذا قال الزنجشري : كل شر عند  
العرب عي ، وكل خير رشاد . كما قيل :

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره      ومن يغو لا يعدم على النفي لائماً .

وقال الزجاج : جزاؤه غي ؛ لقوله : ( يلق ائماً ) اي مجازات  
آثام . وفي الحديث للمأثور : « ان غيا زاد في جهنم تستعيز منه  
اوديتها » وهذا تعبير عن ملاقات الشر ، وقال سبحانه : ( اضاعوا  
الصلاة واتبعوا الشهوات ) فان الصلاة فيها إرادة وجه الله . كما قال  
تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) :  
اي يصلون صلاة الفجر والعصر . والداعي يقصد ربه ويريده ، فيكون  
القلوب في هذه الأشياء مريدة لربها محبة له .

و ( إبتاع الشهوات ) هو إبتاع ما تشتهيه النفس : فان « الشهوات » جمع شهوة ، والشهوة هى فى الأصل : مصدر ، ويسمى المشتى شهوة . تسمية للمفعول باسم المصدر . قال تعالى : ( ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً ) فجعل التوبة فى مقابلة اتباع الشهوات ، فانه يريد ان يتوب علينا : اى فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به ، ( ويريد الذين يتبعون الشهوات ) وهم الفاوون ( ان تميلوا ميلاً عظيماً ) يعدل بكم عن الصراط المستقيم الى اتباع الشهوات عدولاً عظيماً ، فان اصل « الميل » العدول ، فلا بد منه للذين يتبعون الشهوات ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن » رواه احمد وابن ماجه من حديث ثوبان .

فأخبر انا لا نطبق الاستقامة او ثوابها إذا استقمنا . وقال : ( ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كاللعلقة ) فقولاه : « كل الميل » اى يريد نهاية الميل ، يريد الزيف عن الطريق ، والعدول عن سواء الصراط الى نهاية الشر : بل إذا بليت بذلك فتوسط ، وعد الى الطريق بالتوبة .

كما فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ميل المؤمن كميل الفرس فى اخيته يحول ثم يرجع الى اخيته . كذلك المؤمن يحول ثم يرجع

الى ربه » قال تعالى : ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) الى قوله : ( ونعم اجر العاملين ) فلم يقل لا يظلمون ولا يذنبون . بل قال : ( اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ) اي بذنب آخر غير الفاحشة ؛ فعطف العام على الخاص . كما قال موسى : ( رب اني ظلمت نفسي ) وقالت بلقيس : ( رب اني ظلمت نفسي ) وقال تعالى عموماً عن اهل القرى المهلكة : ( وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ) فظلموا انفسهم بارتكابهم ما نهوا عنه ؛ وبعضياتهم لانيائهم ؛ وتركهم التوبة الى ربهم .

وقوله تعالى : ( ذكروا الله فاستغفروا لنوبهم ) ولهذا قال : ( والله يريد ان يتوب عليكم ) ثم قال : ( يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً ) . قال مجاهد وغيره : يتبعون الشهوات الزنا وقال ابن زيد : هم اهل الباطل . وقال السدي : هم اليهود والنصارى والجميع حق ؛ فانهم قد يتبعون الشهوات مع الكفر ، وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية .

ثم ذكر انه « خلق الانسان ضعيفاً » وسباق الكلام يدل على انه ضعيف عن ترك الشهوات ، فلا بد له من شهوة مباحة يستغنى بها عن الحزمة ؛ ولهذا قال طاووس ومقاتل : ضعيف في قلة الصبر عن النساء ، وقال الزجاج وابن كيسان : ضعيف العزم عن قهر الهوى . وقيل : ضعيف في أصل الخلقة ؛ لأنه خلق من ماء مهين ، يروى ذلك

عن الحسن ، لكن لا بد ان يوجد مع ذلك انه ضعيف عن الصبر  
 ليناسب ما ذكر في الآية ، فانه قال : ( يريد الله ان يخفف عنكم )  
 وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا تصبروا  
 عنه . كما اباح نكاح الفتيات ؛ وقد قال قبل ذلك : ( لمن خشى العنت  
 منكم . وان تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم ) .

فهو سبحانه مع اباحته نكاح الاماء عند عدم الطول وخشية العنت  
 قال : ( وان تصبروا خير لكم ) فدل ذلك على انه يمكن الصبر مع  
 خشية العنت وانه ليس النكاح كإباحة الميتة عند الحمصة ، فان ذلك لا  
 يمكن الصبر عنه .

وكذلك من اباح « الاستمناء » عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء  
 افضل . فقد روى عن ابن عباس : ان نكاح الاماء خير منه ، وهو  
 خير من الزنا ، فاذا كان الصبر عن نكاح الاماء افضل فعن الاستمناء  
 بطريق الاولى افضل .

لا سيما وكثير من العلماء او اكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقاً ، وهو  
 احد الأقوال في مذهب احمد . واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور  
 عنه . - يعني عن احمد - انه محرم إلا اذا خشى العنت . والثالث انه  
 مكروه الا اذا خشى العنت . فاذا كان الله قد قال في نكاح الاماء : ( وان

تصبروا خير لكم ) ففيه اولى . وذلك يدل على ان الصبر عن كلاهما ممكن .

فاذا كان قد اباح ما يمكن الصبر عنه ، فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى : ( يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) .

و « الاستمناء » لا يباح عند اكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشي الغت او لم يخش ذلك . وكلام ابن عباس وما روى عن احمد فيه انما هو لمن خشي « الغت » وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأيسح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته .

واما من فعل ذلك تلذذاً او تذكراً او عادة ؛ بان يتذكر في حال استمنائه صورة كانه يجامعها ؛ فهذا كله محرم لا يقول به احمد ولا غيره وقد اوجب فيه بعضهم الحد والصبر عن هذا من [ الواجبات لا من ] المستحبات .

واما الصبر عن المحرمات فواجب ، وان كانت النفس تشتهيها وتهواها . قال تعالى : ( وليستغف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) و « الاستغفار » هو ترك المنهي عنه . كما في الحديث

الصحيح عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من يستغفب بعبه الله ، ومن يستغن بعبه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما اعطي احد عطاء خيراً وأوسع من الصبر » .

« فالمستغني » لا يستشرف بقلبه ، و « المستغف » هو الذي لا يسأل الناس بلسانه ، و « للتصبر » هو الذي لا يتكلف الصبر . فأخبر انه من يتصبر يصبره الله . وهذا كانه في سياق الصبر على الفاقة ، بان يصبر على حرارة الحاجة ، لا يجزع مما ابتلى به من الفقر ، وهو الصبر في البأساء والضراء . قال تعالى : ( والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ) .

و « الضراء » المرض . وهو الصبر على ما ابتلى به من حاجة ومرض وخوف . والصبر على ما ابتلى به باختياره كالجهاد ؛ فان الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي يتلى به بغير اختياره ؛ ولذلك اذا ابتلى بالعت في الجهاد فالصبر على ذلك افضل من الصبر عليه في بلده ؛ لأن هذا الصبر من تمام الجهاد . وكذلك لو ابتلى في الجهاد بفاقة او مرض حصل بسببه كان الصبر عليه أفضل . كما قد بسط هذا في مواضع .

وكذلك ما يؤذي الانسان به في فعله للطاعات كالصلاة والامر بالمعروف

والتهبي عن المنكر وطلب العلم من المصائب ، فصبره عليها أفضل من صبره على ما ابتلي به بدون ذلك ، وكذلك اذا دعت نفسه الى محرمات : من رئاسة ، وأخذ مال ، وفعل فاحشة كان صبره عنه أفضل من صبره على ما هو دون ذلك ؛ فان اعمال البر كلما عظمت كان الصبر عليها اعظم مما دونها .

فان في « العلم » و « الامارة » و الجهاد » و « الأمر بالمعروف والتهبي عن المنكر » و « الصلاة » و « الحج » و « الصوم » و « الزكاة » من الفتن النفسية وغيرها ما ليس في غيرها . ويعرض في ذلك ميل النفس الى الرئاسة والمال والصور . فاذا كانت التنس غير قادرة على ذلك لم تطمع فيه ، كما تطمع مع القدرة ؛ فانها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة ؛ بخلاف حالها بدون القدرة فان الصبر مع القدرة جهاد ؛ بل هو من افضل الجهاد . وأكمل من ثلاثة أوجه :

( احدها ) : ان الصبر عن المحرمات افضل من الصبر على المصائب .

( الثاني ) : ان ترك المحرمات مع القدرة عليها وطلب النفس لها افضل من تركها بدون ذلك .

( الثالث ) : ان طلب النفس لها إذا كان بسبب امر ديني - كمن



خرج لصلاة او طلب علم او جهاد فابتلي بما يعيل اليه من ذلك فان صبره عن ذلك - يتضمن فعل المأمور وترك المحظور ؛ بخلاف ما اذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح ؛ ولهذا كان بونس بن عبيد يوصي بثلاث يقول : لا تدخل على سلطان ، وان قلت : آمره بطاعة الله . ولا تدخل على امرأة ، وان قلت : اعلمها كتاب الله . ولا تضع اذنك الى صاحب بدعة ، وان قلت : أرد عليه .

فامر بالاحتراز من « اسباب الفتنة » فان الانسان اذا تعرض لذلك فقد يفتن ولا يسلم .

فاذا قدر انه ابتلي بذلك بغير اختياره او دخل فيه باختياره ، وابتلي فليبه ان يتقي الله ويصبر ويخلص ويجاهد . وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب من افضل الاعمال ، كمن تولى ولاية وعدل فيها ، او رد على اصحاب البدع بالسنة المحضة ولم يقتوه ، او علم النساء الدين على الوجه المشروع من غير فتنة .

لكن الله اذا ابتلى العبد وقدر عليه اعانه ، واذا تعرض العبد بنفسه الى البلاء وكله الله الى نفسه . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة : « لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها ، وان اعطيتها عن غير مسألة امتت عليها » وكذلك

قال في الطاعون : « اذا وقع ببلد واسم بها فلا تخرجوا فراراً منه  
واذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » فمن فعل ما أمره الله به فعرضت  
له فتنه من غير اختياره فان الله يعينه عليها بخلاف من تعرض لها .

لكن باب التوبة مفتوح ؛ فان الرجل قد يسأل الامارة فيوكل  
اليها ، ثم يندم فيتوب من سؤاله فيتوب الله عليه ويعينه ؛ اما على اقامة  
الواجب ، واما على الخلاص منها ؛ وكذلك سائر الفتن . كما قال :  
( قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان  
الله يغفر الذنوب جميعاً ) وهذه الأمور تحتاج إلى بسط لا يتسع له  
هذا الموضع ..

و ( المقصود ) أن الله سبحانه يريد ان يبين لنا ويمهينا سنن  
الذين من قبلنا الذين قال فيهم : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم  
اقتده ) وهم الذين أمرنا ان نسأله الهداية لسييلهم في قوله : ( اهدنا  
الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ) فهو يحب لنا ويأمرنا  
ان تتبع صراط هؤلاء ، وهو سبيل من أناب إليه ، فذكر هنا ثلاثة  
أمور : البيان ، والهداية ، والتوبة .

وقيل : المراد بالسنن هنا سنن اهل الحق والباطل . أي : يريد  
ان يبين لنا سنن هؤلاء وهؤلاء فيهندي عباده المؤمنين الى الحق ،

ويضل آخرين ، فان الهدى والضلال إنما يكون بعد البيان . كما قال :  
 ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ، فيضل الله من يشاء  
 ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ) وقال : ( وما كان الله ليضل  
 قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون )

فتكون ( سنن ) متعلقاً ببيان معنى سنن اهل الباطل لايهدي ، واهل  
 الحق متعلق بقوله : ويهديكم . وقال الزجاج : السنن الطرق ، فالعنى  
 يدلکم على طاعته ، كما دل الأنبياء وتابعيهم ، وهذا اولى : لأنه قد  
 يقدم فعلين فلا يجعل الأول هو العامل وحده ، بل العامل إما الثانى  
 وحده ، وإما الاثنان ، كقوله : ( آتوني افرغ عليه قطراً )

او إذا أريد هذا التقدير : يبين لكم سنن الذين من قبلکم  
 ويهديكم سنناً . فدل على انه يهدينا سننهم . والمراد بذلك سنن اهل  
 الحق ، بخلاف قوله : ( قد خلت من قبلکم سنن ) فانه قال بعدها :  
 ( فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) فانه أراد  
 تعريف عقوبة الظالمين بالبيان ، وهنا فأزل علينا من القرآن ما يهدينا به  
 سنن الذين من قبلنا ، وهم الذين انعم الله عليهم . وذكر ثلاثة امور :

« التبيين » و « الهدى » و « التوبة » : لأن الانسان او لا يحتاج  
 إلى معرفة الخير والشر وما امر به وما نهى عنه ، ثم يحتاج بعد ذلك

الى ان يهتدى فيقصد الحق ويعمل به دون الباطل . وهو سنن الانبياء  
والصالحين . ثم لابد له بعد ذلك من الذنوب فيريد ان يتطهر منها بالتوبة  
فهو محتاج الى العلم والعمل به ، والى التوبة مع ذلك ، فلا بد له من  
التقصير او الغفلة في سلوك تلك السنن التي هداه الله اليها ، فيتوب  
منها بما وقع من تفريط في كل سنة من تلك السنن ، وهذه « السنن »  
تدخل فيها الواجبات والمستحبات ، فلا بد للسالك فيها من تقصير وغفلة  
فيستغفر الله ويتوب اليه . فان العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع  
أن يقوم لله بالحق الذي اوجبه عليه ، فما يسهه إلا الاستغفار والتوبة  
عقيب كل طاعة .

وقد يقال : « الهداية » هنا البيان والتعريف أي : يعرفكم سنن  
الذين من قبلكم من اهل السعادة والشقاوة لتتبعوا هذه وتجتنبوا  
هذه ، كما قال تعالى : ( وهديناك النجدين ) قال علي وابن مسعود :  
سبيل الخير والشر . وعن ابن عباس : سبيل الهدى والضلال . وقال  
مجاهد : سبيل السعادة والشقاوة : أي فطرناه على ذلك ، وعرفناه  
إياه ، والجميع واحد . والتجدان الطريقان الواضحان ، والنجد المرتفع  
من الأرض ، فالمنعنى الم نعرفه طريق الخير والشر ونيته له كيتين  
الطريقين العاليتين ؛ لكن الهدى والتبيين والتعريف في هذه الآية يشترك

فيه بنوا آدم ، ويعرفونه بمقولهم .

وأما طريق من تقدم من الأنبياء فلا بد من اخبار الله تعالى عنها كما قال : ( تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا ) لكن يجاب عن هذا بأنه لو أريد هذا المعنى لقال يريد الله لبيّن لكم سنن الذين من قبلكم ، ولم يحتج أن يذكر الهدى إذا كان المعنى واحداً ، فلما ذكر انه يريد التبيين والهدى علم ان هذا غير هذا ، فـ « لتبين » التعريف والتعليم ، و « الهدى » هو الأمر والتهي ، وهو الدعاء الى الخير . كما قال تعالى : ( ولكل قوم هاد ) اي داع يدعوهم الى الخير . كما قال تعالى : ( وانك لتهدي الى صراط مستقيم ) اي ندعوهم اليه دعاء تعليم .

وهذه هنا [يتعدى] بنفسه ؛ لأن التقدير : ويلزمكم سنن الذين من قبلكم فلا تعدلوا عنها ، وليس المراد هنا بالهدى الالهام . كما في قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) لكونه لو اراد ذلك لوقع ، ولم يكن فينا ضال ؛ بل هذه إرادة شرعية امرية بمعنى المحبة والرضا ، ولهذا قال الزجاج : يريد ان يدلّم على ما يكون سبباً لتوبتكم ، فعلق الارادة بفعل نفسه . فان الزجاج ظن الارادة في القرآن ليست الا كذلك ، وليس كما ظن ؛ بل الارادة المتعلقة بفعله يكون مرادها كذلك ، فانه

ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وأما الإرادة الموجودة في امره  
وشرعه فهو كقوله : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد  
ليطهركم ) الآية . وقوله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل  
البيت ) ونحو ذلك .

فهذه إرادته لما أمر به ، بمعنى انه يحبه ويرضاه ، ويثيب فاعله ؛  
لا بمعنى انه اراد ان يخلقه . فيكون كما قال : ( فمن يرد الله ان يهديه  
بشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً  
حرجاً ) الآية .

وكما قال نوح : ( ولا تنفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان  
كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ) .

فهذه إرادة لما يخلقه ويكونه . كما يقول المسلمون : ما شاء الله كان  
وما لم يشأ لم يكن ، وهذه الإرادة متعلقة بكل حادث ، والإرادة الشرعية  
الأمرية لا تتعلق الا بالطاعات كما يقول الناس لمن يفعل القبيح : يفعل  
شيئاً ما يريد الله ، مع قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .  
فان هذه الإرادة « نوعان » . كما قد بسط في موضع آخر .

وقد يراد بالهدى الإلهام ، ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين

هدام الله الى طاعته ، فان الله تعالى اراد ان يتوب عليهم ويهديهم ، فاهتدوا ، ولو لا ارادته لهم ذلك لم يهتدوا ، كما قالوا : ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) .

لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين ، كالخطاب بآية الوضوء . والخطاب لأهل البيت بقوله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) ولهذا يهدد من لم يطعمه . وكما في الصيام : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . فهذه ارادة شرعية امرية بمعنى المحبة والرضا ؛ لا ارادة الخلق المستلزمة للمراد ؛ لانه لو كان كذلك لم تكن الآية خطاباً إلا لمن اخذ باليسر ، ولمن فعل ما امر به ، وكان من تخلف عن ذلك لا يدخل تحت الامر والهي الذي في الآية ، وليس كذلك . بل الحكم الشرعي لازم لجميع المسلمين ؛ فمن أطاع أئيب ومن عصى عوقب ، والذين أطاعوه إنما اطاعوه بهداه لهم : هدى الالهام ، والاعانة بأن جعلهم مهتدين . كما أنه هو الذي جعل المصلي مصلياً ، والمسلم مسلماً .

ولو كانت الارادة هنا من الانسان مستلزمة لوقوع المراد لم يقل : ( ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً ) فانه حينئذ لا تأثير لارادة هؤلاء ، بل وجودها وعدمها سواء . كما في قول نوح ( ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان الصبح لكم ان كان الله يريد ان

يغويكم ) فان ما شاء الله كان وان لم يشاء الناس ، وما لم يشأ لم يكن وان شاءه الناس .

والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون الشهوات . والمعنى :  
اني اريد لكم الخير الذي ينفعكم ، وهؤلاء يريدون لكم الشر الذي يضركم ، كالشيطان الذي يريد ان يغويكم ، وأنشأه هم اهل الشهوات فلا تتخذوه وذريته اولياء من دوني ، بل اسلكوا طرق الهدى والرشاد ، وإياكم وطرق الغي والفساد . كما قال تعالى : ( فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) الآيات .

وقوله : ( يتبعون الشهوات ) في الموضعين . فاتباع الشهوة من جنس اتباع الهوى ، كما قال تعالى : ( انما يتبعون اهواءهم ، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقال : ( ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) وقال تعالى : ( ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل ) وقال تعالى : ( أفئن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعا أهواءهم ) وقال تعالى : ( ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ) وهذا في القرآن كثير .

و « الهوى » مصدر هوى يهوى هوى ، ونفس المهوى يسمى هوى ما يهوى ، فاتباعه كاتباع السبيل . كما قال تعالى : ( ولا تتبعوا



أهواء قوم قد ضلوا من قبل ) وكما في لفظ الشهوة ، فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى للمصدر ، أي اتباع إرادته ومحبه التي هي هواء واتباع الارادة هو فعل ما تهواه النفس . كقوله تعالى : ( واتبع سبيل من أناب إلي ) وقوله : ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) وقال : ( ولا تتبعوا من دونه اولياء ) <sup>(١)</sup> فلفظ الانبعاث يكون للآمر الناهي ، وللأمر والهي ، وللمأمور به والمنهي عنه ، وهو الصراط المستقيم .

كذلك يكون للهوى أمر ونهي ؛ وهو أمر النفس ونهيها . كما قال تعالى : ( إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ) ولكن ما بأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل للمأمور ، واتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذا يعلم ان اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها ، وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه .

بل قد يقال : هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء ؛ لأن الذي يشتهى ويهوى إنما يصير موجوداً بعد ان يشتهى ويهوى ، وإنما ينم الانسان إذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجوده ،

---

( ١ ) نسخة : فالاول يكون للانسان ، والثاني للقول ، والثالث للتعلم .

فهو حينئذ قد فعل ؛ ولا ينهى عنه بعد وجوده ، ولا يقال لصاحبه :  
لا تتبع هواك .

وايضاً فالفعل المراد المشتبه الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوته  
وهواه ؛ فليست الشهوة والهوى تابعة له ؛ فاتباع الشهوات هو اتباع  
شهوة النفس ، وإذا جعلت الشهوة بمعنى المشتبه كان مع مخالفة الاصل  
يحتاج الى ان يجعل في الخارج ما يشتهى ، والانسان يتبعه كالمرأة  
الطلوبة ، او الطعام للطلوب ، وان سميت المرأة شهوة والطعام ايضاً  
كما في قوله صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فانه  
لي وانا اجزي به ، يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلى » اي يترك  
شهوته ؛ وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام ؛ لانه يدع طعامه بترك  
الشهوة الموجودة في نفسه ؛ فان تلك مخلوقة فيه مجبول عليها ؛ وإنما  
يثاب إذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة .

و « حقيقة الامر » انها متلازمان : فمن اتبع نفس شهوته  
القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه ؛ وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه  
اتبع ما يهواه ، فان ذلك من آثار الارادة ، واتباع الارادة هو  
امتثال أمرها ، وفعل ما تطلبه ، كالأمر الذي يتبع أمر أميره ؛ ولا بد  
ان يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله .  
فيبقى ذلك المثال كالامام مع المأموم يتبعه حيث كان ؛ وفعله في الظاهر

تبع لاتباع الباطن ، فتبقى صورة المراد المطلوب المشتبه التي في النفس هي الحركة للانسان الآمرة له .

ولهذا يقال : العلة الغائية علة فاعلية ، فان الانسان للعة الغائية — بهذا التصور والارادة — صار فاعلا للفعل ، وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي جعلت الفاعل فاعلاً ، فيكون الانسان متبعاً لها ، والشيطان يعمد في النفي ، فهو يقوي تلك الصورة ويقوي اثرها ويزين للناس اتباعها ، وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة — كالمحبوب من الصور والطعام والشراب — ويتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة لذلك المطلوب المحبوب ، والشيطان والنفس تحب ذلك ، وكلما تصور ذلك المحبوب في نفسه اراد وجوده في الخارج ، فان أول الفكر آخر العمل ، وأول البنية آخر الترك .

ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه أسيراً لذلك ، مقهوراً تحت سلطان الهوى ، اعظم من قهر كل قاهر ، فان هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد هو صفة قائمة بنفسه ، لا يمكنه مفارقتها البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس ، فان المحبوب تطلب النفس أن تدركه ، وتمثله لها في نفسها فهو متبع للارادة . وان كانت الذهنية والترين من الزين والمراد التصور في نفسه . والمشتبه الوجود في الخارج له « محركان » التصور والمشتبه هذا يحركه تحريك طلب وامر ، وهذا يأمره ان يتبع

طلبه وأمره ، فاتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله ؛ بخلاف كل قاهر  
ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقتها مع بقاء نفسه على حالها ، وهذا  
إنما يفارقه بتغير صفة نفسه .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاث مهلكات : شح  
مطاع وهوى متبع وأعجاب المرء بنفسه . وثلاث منجيات : خشية الله  
في السر والعلانية ، والقصد في الفقر والغنى ، وكلمة الحق في  
الغضب والرضا » .

وقوله في الحديث : « هوى متبع » . فيه دليل على أن المتبع هو  
ما قام في النفس . كقوله : في الشح المطاع ، وجعل الشح مطاعاً ، لأنه  
هو الأمر ، وجعل الهوى متبعاً ؛ لأن المتبع قد يكون إماماً يقتدى به  
ولا يكون آمراً . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  
قال : « إياكم والشح . فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالبخل  
فبخلوا ، وأمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » . فيبين أن الشح  
يأمر بالبخل والظلم والقطيعة . « فالبخل » منع منفعة الناس بنفسه  
وماله ، و « الظلم » هو الاعتداء عليهم .

فالأول هو التفريط فيما يجب فيكون قد فُربط فيما يجب ، واعتدى  
عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاماً لها ؛ لأنها تدخل

في الامرين للتقدمين قبلها .

وقال المفسرون في قوله تعالى : ( ومن يوق شح نفسه ) هو ان لا يأخذ شيئاً مما نهى الله عنه ، ولا يمنع شيئاً امره الله بادائه « فالشح » يأمر بخلاف امر الله ورسوله ، فان الله ينهى عن الظلم ويأمر بالاحسان والشح يأمر بالظلم وينهى عن الاحسان .

وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف بعرفة ان يقول : اللهم قني شح نفسي ، فسئل عن ذلك فقال : اذا وقيت شح نفسي وقيت الظلم والبخل والقطيعة . وفي رواية عنه قال : انى اخاف ان اكون قد هلكت قال : وماذا؟ قال : اسمع الله يقول : ( ومن يوق شح نفسه ) وانا رجل شحيح لا يكاد يخرج من بدي شيء ، فقال ليس ذاك بالشح الذي ذكره الله في القرآن إنما الشح ان تأكل مال اخيك ظلماً وانما يكن بالبخل وبئس الشيء البخل .

وقد ذكر تعالى « الشح » في سياق ذكر الحسد والايثار في قوله : ( ولا يجردون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ) — ثم قال — ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) فمن وقى شح نفسه لم يكن حسوداً باغياً على المحسود ، و « الحسد » أصله بغض المحسود .

و « الشح » يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال  
 وبغض للغير وظلم له ، كما قال تعالى : ( قد يعلم الله المعوقين منكم  
 والقائلين لآخوانهم هلم إلينا ! ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم )  
 الآيات — الى قوله — ( أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله  
 أعمالهم ) فشحهم على المؤمنين وعلى الخير يتضمن كراهيته وبغضه ،  
 وبغض الخير يأمر بالشر وبغض الانسان يأمر بظلمه وقطيعة كالحسد ؛  
 فان الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود وقطيعة ، كابني آدم  
 واخوة يوسف .

فا « الحسد والشح » يتضمنان بغضاً وكراهية فيأمران بمنع الواجب  
 وبظلم ذلك الشخص ، فان الفعل صدر فيه عن بغض ، بخلاف الهوى  
 فان الفعل صدر فيه عن حب احب شيئاً فأتبعه ففعله ، وذلك مقصوده  
 امر عديمي والعدم لا ينفع . ولكن ذاك القصد امر بأمر وجودي ،  
 فأطيع امره .

وابن مسعود جعل البخل خارجاً عن الشح والنبي صلى الله عليه وسلم  
 جعل الشح يأمر بالبخل .

ومن الناس من يقول : « الشح ، والبخل » سواء . كما قال ابن  
 جرير : الشح في كلام العرب هو البخل ومنع الفضل من المال . وليس

كما قال ، بل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود احق ان  
 ان يتبع ؛ فان « البخيل » قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة  
 والتعم وقد لا يكون متلذذاً به ولا متعياً بل نفسه تضيق عن إنفاقه  
 وتكره ذلك حتى يكون يكره ان ينفع نفسه منه مع كثرة ماله ، وهذا قد  
 يكون مع التذاذع يجمع المال ومحبة لرؤيته ، وقد لا يكون هناك لذة  
 اصلاً ؛ بل يكره ان يفعل احساناً الى احد حتى لو اراد غيره ان يعطي  
 كره ذلك منه بغضاً للخير لا للمعطي ولا للمعطي ، بل بغضاً منه للخير  
 وقد يكون بغضاً وحسداً للمعطي او للمعطي وهذا هو « الشح » وهذا  
 هو الذي يأمر بالبخل قطعاً ، ولكن كل بخل يكون عن شح . فكل  
 شحيح بخيل وليس كل بخيل شحيحاً .

قال الخطابي « الشح » أبلغ في المنع من البخل والبخل إنما هو  
 من افراد الامور وخواص الاشياء والشح عام فهو كالوصف اللازم  
 للانسان من قبل الطبع والجميلة .

وحكى الخطابي عن بعضهم انه قال : « البخيل » ان يظن الانسان  
 بماله و « الشح » ان يظن بماله ومعروفه وقيل « الشح » ان يشح  
 بمعروف غيره على غيره و « البخيل » ان يبخل بمعروفه على غيره  
 والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه فاتبعوا

محبتهم وارادتهم من غير علم ، فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم في العاقبة  
أو ضار .

ولهذا قال : ( فاعلم أنما يتبعون اهواءهم ) ثم قال : ( ومن اضل  
ممن اتبع هواء بغير هدى من الله ) و « انباع الهوى » درجات :  
فهنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم ، ولا  
برهان ، كما قال : ( أفرأيت من اتخذ الهه هواه ) : اي يتخذ إلهه  
الذي يعبده وهو ما يهواه من آلهة ، ولم يقل إن هواه نفس إلهه فليس  
كل من يهوى شيئاً يعبده ، فان الهوى اقسام بل المراد انه جعل  
المعبود الذي يعبده هو ما يهواه فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه في  
العبادة فانه لم يعبد ما يحب ان يعبد ، ولا عبد العبادة التي  
أمر بها .

وهذه حال « اهل البدع » فانهم عبدوا غير الله ، وابتدعوا عبادات  
زعموا انهم يعبدون الله بها ، فهم انما اتبعوا اهواءهم ، فان احدهم يتبع  
حبة نفسه وذوقها ووجدوها وهواها من غير علم ، ولا هدى ولا  
كتاب منير .

فلو اتبع العلم والكتاب المنير لم يعبد إلا الله بما شاء ، لا  
بالحوادث والبدع .



و ( المقصود ) ان الآلهة كثيرة ، والعبادات لها متنوعة ، وبالجملة  
فكل ما يريد الانسان ومحبه لا بد ان يتصوره في نفسه ،  
فتلك الصورة العلية محركة له إلى محبته ولوازم الحب ، فمن  
عبده عبد غير الله وتمثلت له الشياطين في صورة من عبده ،  
وهذا كثير مازال ولم يزل ، ولهذا كان كل من عبد شيئاً غير الله فأنما  
يعبد الشيطان ، ولهذا يقرن الشيطان الشمس عند طلوعها وغروبها  
واستوائها ليكون سجود من يعبدها له .

وقد كانت « الشياطين » تمثل في صورة من يعبد ، كما كانت  
تكلمهم من الأصنام التي يعبدونها ، وكذلك في وقتنا خلق كثير من  
المتنسين إلى الاسلام ، والنصارى والمشركين ممن اشرك ببعض من  
يعظمه من الأحياء والأموات من المشايخ وغيرهم ، فيدعوه ويستغيث به  
في حياته وبعد مماته ، فيراه قد آتاه وكلمه وقضى حاجته ، وإنما هو  
شيطان تمثل على صورته ليفوي هذا المشرک .

والمبتلون « بالعشق » لا يزال الشيطان يمثل لأحدهم صورة الممشوق  
او يتصور صورته فلا يزال يرى صورته مع مغيبه عنه بعد موته ، فأنما  
جلاه الشيطان على قلبه ، ولهذا اذا ذكر العبد الله الذكر الذي يخنس  
منه الوسواس الخناس خنس هذا المثل الشيطاني ، وصورة المحبوب تستولي  
على الحب أحياناً حتى لا يرى غيرها ، ولا يسمع غير كلامها ، فتبقى

نفسه مشتتة بها .

والذين يسلكون في حجة الله مسلکاً ناقصاً يحصل لأحدهم نوع من ذلك يسمى « الاصطلام » و « الفناء » يغيب بمحبوبه عن محبته ، ويعرفه عن معرفته ، وبمذكوره عن ذكره ، حتى لا يشعر بشيء من اسماء الله وصفاته وكلامه وامره ونهيه .

و « منهم » من قد ينتقل من هذا الى « الاتحاد » : فيقول : أنا هو ، وهو أنا ، وأنا الله ، ويظن كثير من المسالكين ان هذا هو غاية السالكين ، وان هذا هو « التوحيد » الذي هو نهاية كل سالک . وهم غالطون في هذا ؛ بل هذا من جنس قول النصارى ، ولكن ضلوا لأنهم لم يسلكوا الطريق الشرعية في الباطن في خبر الله وامره .

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع ،

و ( المقصود ) : ان المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس يستولي على قلب احدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه ، ويبقى اسيراً ما يهواه . يصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب ، ولهذا قال بعض السلف : ما انا على الشاب الناسك بأخوف مني عليه من سبع ضار يثب عليه من صبي حدث يجلس اليه .

وذلك ان النفس الصافية التي فيها رقة « الرياضة » ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته أنجذاباً تاماً ، ولا قام بها من خشية الله التامة ما يصرها عن هواها متى صارت تحت صورة من الصور استولت تلك الصورة عليها ، كما يستولي السبع على ما يفترسه ؛ فالسبع يأخذ فريسته بالقهر ، ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه ، كذلك ما يمثله الانسان في قلبه من الصور المحبوبة تبذل قلبه وتقهره ، فلا يقدر قلبه على الامتناع منه ، فيبقى قلبه مستغرقاً في تلك الصورة اعظم من استغراق الفريسة في جوف الأسد ؛ لأن المحبوب للمراد هو غاية النفس ، له عليها سلطان قاهر .

و « القلب » يفرق فيما يستولي عليه : اما من محبوب واما من مخوف ، كما يوجد من محبة المال والجاه والصور ، والخائف من غيره يبق قلبه وعقله مستغرقاً فيه كما يفرق الفريق في الماء ، فلا بد ان يستولي عليها ما يحيط بها من الأجسام ، والقلوب يستولي عليها ما يمثّل لها من المخاوف ، والمحبوبات والمكروهات ، فالمحسوب يطلبه والمكروه يدفعه ، والرجاء يتعلق بالمحسوب والخوف يتعلق بالمكروه ، ولا يأتي بالحسنات إلا الله ، ولا يذهب السيئات إلا الله ( وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وان يردك بخير فلا راد لفضله ، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ) . ( وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجثرون ) .

وإذا دعا العبد ربه باعطاء المطلوب ودفع المrehوب جعل له من الايمان بالله ومحبه ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه واستنارته بنور الايمان ماقد يكون أنفع له من ذلك المطلوب ان كان عرضاً من الدنيا ، واما إذا طلب منه ان يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب ، وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر ، وقيام العبادة على احسن الوجوه وغير ذلك . وهذا لبسطه موضع آخر .

و ( المقصود ) : ان القلب قد يغمره فيستولي عليه مايريد العبد ، ويحبه وما يخافه ويحذره كائناً من كان ؛ ولهذا قال تعالى : ( بل قلوبهم في غمرة من هذا ، ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون ) ففيها يغمرها عما انذرت به ، فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم ، والعذاب الأليم . قال الله تعالى : ( فذرهم في غمرتهم حتى حين ) : أي فيها يغمر قلوبهم من حب للمال والبنين للمانع لهم من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة . وقال تعالى : ( قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون ) الآيات : أي ساهون من أمر الآخرة ، فهم في غمرة عنها ، اي فيها يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها ، ساهون عن أمر الآخرة ، وما خلقوا له .

وهذا يشبه قوله : ( ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع

هوام وكان أمره فرطاً ) فالعمره تكون من اتباع الهوى ، والسهو من جنس الغفلة ؛ ولهذا قال من قال : « السهو » الغفلة عن الشيء ، وذهاب القلب عنه ، وهذا جامع الشر « الغفلة » و « الشهوة »

« فالغفلة » عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة .

و « الشهوة » تفتح باب الشر والسهو والخوف ، فيبقى القلب مغموراً فيا يهواه ويخشاه ، غافلاً عن الله ، رائداً غير الله ، ساهياً عن ذكره ، قد اشتغل بغير الله ، قد انفرط امره ، قد ران حب الدنيا على قلبه ، كما روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « نكس عبد الدينار ، نكس عبد الدرهم ، نكس عبد القطيفة ، نكس عبد الخميصة ، نكس واتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ، ان اعطى رضي ، وان منع سخط »

جعل عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده ، حتى يكون عبد الدرهم وعبد ما وصف في هذا الحديث ، و « القطيفة » هي التي يجلس عليها فهو خادمها كما قال بعض السلف : البس من الثياب ما يخدمك ، ولا تلبس منها ما تكن انت تخدمه ، وهي كاللبساط الذي تجلس عليه ، و « الخميصة » هي التي يرتدي بها ، وهذا من اقل المال . وإنما

نبه به النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو اعلى منه ، فهو عبد لذلك :  
فيه ارباب متفرقون ، وشركاء متشاكسون .

ولهذا قال : « ان اعطى رضى ، وإن منع سخط » . فما كان  
يرضى الانسان حصوله ويسخطه فقدّمه فهو عبده ، إذ العبد يرضى  
باتصاله بهما ، ويسخط لفقدما . و « المعبود الحق » الذي لا إله إلا هو  
إذا عبده المؤمن واجبه حصل للمؤمن بذلك في قلبه إيمان ، وتوحيد  
ومحبة ، وذكر ، وعبادة ، فيرضى بذلك ، وإذا منع من  
ذلك غضب .

وكذلك من احب شيئاً فلا بد ان يتصوره في قلبه ، ويريد اتصاله  
به بحسب الامكان .

قال الجنيد : لا يكون العبد عبداً حتى يكون مما سوى الله تعالى  
حراً . وهذا مطابق لهذا الحديث ، فانه لا يكون عبداً لله خالصاً  
مخلصاً دينه لله كله حتى لا يكون عبداً لما سواه ، ولا فيه شعبة ، ولا  
ادنى جزء من عبودية ما سوى الله ، فاذا كان يرضيه ويسخطه غير  
الله فهو عبد لذلك الغير ، ففيه من الشرك بقدر محبته ، وعبادته  
لذلك الغير زيادة .

قال « الفضيل بن عياض » والله ما صدق الله في عبوديته من

لأحد من المخلوقين عليه ربانية. وقال زيد بن عمرو بن نفيل :

أربا واحداً ، أم الف رب      ادين إذا انقسمت الأمور ؟

روى الامام احمد والترمذي والطبراني من حديث اسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بئس العبد عبد تخيل واختال ، ونسي الكبير المتعال ، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى ، بئس العبد عبد سبى ولهى ونسي المقابر والبلى ، بئس العبد عبد بنى واعتدى ونسي المبدأ والنتهى ، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين ، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات ، بئس العبد عبد رغب بذله وزيله عن الحق ، بئس العبد عبد طمع يقوده ، بئس العبد عبد هوى يضلّه » قال الترمذي غريب . وفى الحديث الصحيح المتقدم ما يقوبه . والله اعلم .

وكذلك احاديث وآثار كثيرة رويت فى معنى ذلك . كما قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله )

وطالب الرئاسة - ولو بالباطل - ترضيه الكلمة التى فيها تعظيمه وإن كانت باطلاً ، وتقضيه الكلمة التى فيها ذمه وإن كانت حقاً .

والمؤمن . ترضيه كلمة الحق له وعليه ، وتقضيه كلمة الباطل له وعليه ؛ لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ، ويبغض الكذب والظلم .

فاذا قيل : الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله احبه ، وان كان فيه مخالفة هواه ؛ لأن هواه قد صار تبعاً لما جاء به الرسول . وإذا قيل : الظلم والكذب فالله يبغضه ، والمؤمن يبغضه ، ولو وافق هواه .

وكذلك طالب « المال » — ولو بالباطل — كما قال تعالى : ( ومنهم من يلزمك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ) وهؤلاء هم الذين قال [ فيهم ] : « نفس عبد الدينار » الحديث . فكيف إذا استولى على القلب ما هو اعظم استعباداً من السرهم والدينار من الشهوات والأهواء ، والمحجوبات التي تجذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته ؟! لما فيها من المزاحمة والشرك بالخلقوات ، كيف تدفع القلب وزيفه عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته ، لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه ، وزيفه عن محبة غير محبوبه ، وكذلك المكروه يدفعه وزيله ويشغله عن عبادة الله تعالى .

ولهذا روى الامام احمد في مسنده وغيره . ان النبي صلى الله عليه



وسلم قال لاصحابه : « الفقر تخافون ؟ ! لا أخاف عليكم الفقر . إنما أخاف عليكم الدنيا ، حتى ان قلب احدكم إذا زاع لا يزيه إلا هي »

وكذلك الذين يحبون العبد كأصدقائه ، والذين يبغضونه كأعدائه ، فالذين يحبونه يجذبونه إليهم ، فاذا لم تكن المحبة منهم له الله كان ذلك مما يقطعه عن الله ، والذين يبغضونه يؤذونه وبعادونه فيشغلونه بأذام عن الله ، ولو أحسن إليه اصدقائه الذين يحبونه لغير الله أوجب احسانهم اليه محبته لهم ، وانجذاب قلبه اليهم ، ولو كان على غير الاستقامة ، ولوجب مكافأته لهم ، فيقطعونه عن الله وعبادته .

فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل ، فيكون حبه لله ولما يحبه الله ، وبغضه لله ولما يبغضه الله ، وكذلك موالاته ومعاداته ، وإلا فحبة الخلق تجذبه ، وحب الخلق له سبب يجذبهم به اليه ، ثم قد يكون هذا اقوى . وقد يكون هذا اقوى ، فاذا كان هو غالباً لمواه لم يجذبه مغلوب مع هواه ، ولا محبوباته إليها ؛ لكونه غالباً لمواه ناهياً لنفسه عن الهوى ، لما في قلبه من خشية الله ومحبته التي تمنعه عن انجذابه الى المحبوبات .

وأما حب الناس له فانه يوجب ان يجذبوه بم بقوتهم اليهم ، فان لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من حبة الله وخشيته ،

وإلا جذبوه، وأخذوه إليهم ، كحب امرأة العزيز ليوسف ؛ فان قوة « يوسف » ومحبة لله واخلاصه وخشيته كانت أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبها لها ، هذا إذا أحب أحدم صورته ، مع ان هنا الداعي قوي منه ومنهم ، فهنا للعصوم من عصمه الله ، وإلا فالغالب على الناس في المحبة من الطرفين انه يقع بعض الشر بينهم .

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان » .

وقد يحبونه لعلمه او دينه او إحسانه او غير ذلك ؛ فالفتنة في هذا اعظم ؛ الا اذا كانت فيه قوة إيمانية ، وخشية وتوحيد تام ؛ فان فتنة العلم والجاه والصور فتنة لكل مفتون . ومع ذلك يطلبون منه مقاصدم ، ان لم يفعلها والا نقص الحب ، او حصل نوع بغض ، وربما زاد او أدى الى الأنسلاخ من حبه ، فصار مبغوضاً بعد ان كان محبوباً ، فأصدقاء الانسان يحبون استخدامه واستعماله في اغراضهم ، حتى يكون كالعبد لهم ، واعدائهم يسعون في اذاه واضرارهم ، واولئك يطلبون منه انتفاعهم ، وإن كان مضراً له مفسداً لدينه لا يفكرون في ذلك . وقليل منهم الشكور .

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه ولا دفع ضرره ، وإنما

يقصدون اغراضهم به ، فان لم يكن الانسان عابداً لله ، متوكلاً عليه موالياً له وموالياً فيه ومعادياً ، والا اكلته الطائفتان ، وادى ذلك الى هلاكه في الدنيا والآخرة .

وهذا هو المعروف من احوال بني آدم ، وما يقع بينهم من المحاربات والمخاصات والاختلاف والفتن . قوم يوالون زيداً ويمادون عمراً . وآخرون بالعكس ؛ لأجل اغراضهم ، فاذا حصلوا على اغراضهم ممن يوالونه وما هم طالبونه من زيد انقلبوا الى عمرو ، وكذلك اصحاب عمرو كما هو الواقع بين اصناف الناس .

وكذلك « الرأس » من الجانبين ، يميل الى هؤلاء الذين يوالونه وهم اذا لم تكن الموالاة لله اضر عليه من اولئك ؛ فان اولئك انما يقصدون افساد دنياه : اما بقتله ، او بأخذ ماله ، واما بازالة منصبه ، وهذا كله ضرر دنيوي لا يعتد به اذا سلم العبد ، وهو عكس حال اهل الدنيا ومحبيها الذين لا يعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم . فهم لا يبالون بذلك . واما « دين العبد » الذي بينه وبين الله فهم لا يقدرّون عليه .

واما اولياؤه الذين يوالونه للأغراض ، فاعما يقصدون منه فساد دينه بماوته على اغراضهم وغير ذلك ، فان لم يفعل انقلبوا اعداء . فدخل بذلك عليه الأذى من « جهتين » :

من جهة مفارقتهم .

ومن جهة عداوتهم .

وعداوتهم اشد عليه من عداوة اعدائه ؛ لأنهم قد شاهدوا منه . وعرفوا ما لم يعرفه اعداؤه . فاستجلبوا بذلك عداوة غيرهم فتضاعف العداوة .

وان لم يحب مفارقتهم احتاج الى مداهنتهم ومساعدتهم على ما يريدونه ، وان كان فيه فساد دينه . فان ساعدهم على نيل حربة دينوية ناله مما يعملون فيها نصيباً وافراً وحظاً تاماً من ظلمهم وجورهم وطلبوا منه ايضاً ان يعاونهم على اغراضهم ، ولو فأت اغراضه الدينية . فكيف بالدينية ان وجدت فيه او عنده !! فان الانسان ظالم جاهل لا يطلب الا هواه .

فان لم يكن هذا في الباطن يحسن اليهم ، ويصبر على اذاهم . ويقضي حوائجهم لله ، وتكون استعانتهم عليهم بالله تامة ، وتوكله على الله تام . والا افسدوا دينه ودنياه ، كما هو الواقع المشاهد من الناس ممن يطلب الرئاسة الدينية ، فانه يطلب منه من الظلم والمعاصي ما ينال به تلك الرئاسة ، ويحسن له هذا الرأي ، ويعاديه ان لم يقم معه ، كما قد

جرى ذلك مع غير واحد .

وذلك يجري فيمن يحب شخصاً لصورته ، فانه يخدمه ويعظمه  
ويعطيه ما يقدر عليه ، ويطلب منه من المحرم ما يفسد دينه .

وفيمن يحب صاحب « بدعة » لكونه له داعية الى تلك البدعة ،  
يحوجه الى ان ينصر الباطل الذي يعلم انه باطل . والا عاده ، ولهذا  
صار علماء الكفار واهل البدع مع علمهم بأنهم على الباطل ينصرون  
ذلك الباطل ؛ لأجل الاتباع والمجبن . ويعادون اهل الحق  
ويهجنون طريقهم .

فمن احب غير الله ووالى غيره كره محب الله ووليه ، ومن احب  
احداً لغير الله كان ضرر اصدقائه عليه اعظم من ضرر اعدائه ؛ فان  
اعداءه غايتهم ان يحولوا بينه وبين هذا المحبوب الديني ، والحيلولة بينه  
وبينه رحمة في حقه ، واصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك الرحمة وذهابها  
عنه ، فأى صداقة هذه ؟! ويحبون بقاء ذلك المحبوب ليستعملوه في  
أغراضهم ، وفيما يحبونه ، وكلاهما ضرر عليه .

قال تعالى : ( إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا  
العذاب ، وتقطعت بهم الأسباب ) . قال الفضيل بن عياض عن ليث

عن مجاهد : هي المودات التي كانت لغير الله ، والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا ( وقال الذين اتبعوا: لو ان لناكرة فتنبرأ منهم كما تبرزوا منا ، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار ) . فالأعمال التي اراهم الله حسرات عليهم : هي الأعمال التي يفعلها بعضهم مع بعض في الدنيا كانت لغير الله ، ومنها الموالاة والصحة والحبة لغير الله . فالخير كله في ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً ولا حول ولا قوة إلا بالله .

## فصل

ومما يحقق هذه الأمور ان الحب يجذب ، والمحجوب يجذب . فمن احب شيئاً جذبته إليه بحسب قوته ، ومن احب صورة جذبته تلك الصورة إلى المحجوب الموجود في الخارج بحسب قوته ، فان الحب علته فاعلية ، والمحجوب علته غائية ، وكل منها له تأثير في وجود المعلول ، والحب إنما يجذب المحجوب بما في قلب الحب من صورته التي يتمثلها ، فتلك الصورة تجذبه بمعنى انجذابه اليها ، لا انها هي في نفسها قعد وفعل ، فان في المحجوب من المعنى المناسب ما يقتضي انجذاب الحب اليه كما ينجذب الانسان الى الطعام ليأكله ، والى امرأة لياشرها ، والى

صديقه ليعاشره ، وكما تتجذب قلوب المحبين لله ورسوله الى الله ورسوله ،  
والصالحين من عباده لما انصف به سبحانه من الصفات التي يستحق لأجلها  
ان يحب ويعبد .

بل لا يجوز ان يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه  
وبحمده ، فكل محبوب في العالم إنما يجوز ان يحب لفيره لا لذاته ،  
والرب تعالى هو الذي يجب ان يحب لنفسه ، وهذا من معاني الهيته  
و ( لو كان فيها آلهة الا الله لفسدتا ) فان حجة الشيء لذاته شرك ،  
فلا يحب لذاته الا الله ، فان ذلك من خصائص إلهيته ، فلا يستحق  
ذلك إلا الله وحده ، وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله او لما يحب  
لأجله فحجته فاسدة .

والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء ، وحب النساء ، لما في  
ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الانسان ؛ فانه لولا حب الغذاء لما أكل  
الناس ففسدت ابدانهم ، ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل  
والمقصود : بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحده ، ويكون هو  
المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره .

وانما تحب الأنبياء والصالحون تبعاً لمحبتهم ، فان من تمام حبه حب  
بما يحبته ، وهو يحب الأنبياء والصالحين ، ويحب الأعمال الصالحة ، فحبها

لله هو من تمام حبه ، وأما الحب معه فهو حب للمشركين الذين يحبون اندادهم كحب الله ، فالخلق اذا احب الله كان حبه جاذباً الى حب الله ، واذا تحاب الرجال في الله اجتمعوا على ذلك وتفرقا عليه ، كان كل منها جاذباً للآخر الى حب الله ، كما قال تعالى : « حقت محبتي للمتحابين في ، وحقت محبتي للمتجالسين في ، وحقت محبتي للمتباذلين في ، وان لله عبداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بقربهم من الله ، وم قوم تحابوا بروح الله على غير اموال يتباذلونها ، ولا ارحام يتواصلون بها ، ان لوجوههم لبوراً ، وانهم لعلى كراس من نور ، لا يخافون اذا خاف الناس ، ولا يحزنون اذا حزن الناس » .

فانك اذا احببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته ، فكما صورته في قلبك تصورت محبوب الحق فاحبته ، فازداد حبك لله . كما إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ، والانبياء قبله ، والمرسلين واصحابهم الصالحين ، وتصورتهم في قلبك ، فان ذلك يجذب قلبك الى حبة الله اللطعم عليهم ، وهم ، إذا كنت تحبهم لله ، فالمحبوب لله يجذب الى محبة الله ، والحب لله اذا احب شخصاً لله فان الله هو محبوبه ، فهو يحب ان يجذبه الى الله تعالى ، وكل من الحب لله والمحبوب لله يجذب الى الله .

وهكذا إذا كان الحب لغير الله ، كما اذا احب كل من الشخصين



الآخر بصورة : كالرأه مع الرجل ، فان الحب يطلب المحبوب والمحبوب يطلب الحب ، بانجذاب المحبوب ، فاذا كانا متحابين صار كل منهما جاذبا مجذوبا من الوجهين ، فيجب الاتصال ، ولو كان الحب من احد الجانبين لكان الحب يجذب المحبوب والمحبوب يجذبه ، لكن المحبوب لا يقصد جذبه ، والمحب يقصد جذبه وينجذب .

وهذا « سبب التأثير في المحبوب » اما تمثل يحصل في قلبه فينجذب واما ان ينجذب بلا محبة : كما بأ كل الرجل الطعام ، ولبس الثوب ، ويسكن الدار ، ونحو ذلك من المحبوبات التي لا إرادة لها .

واما « الحيوان » فيحب بعضه بعضا بكونه سبباً للاحسان اليه وقد جبلت النفوس على حب من احسن اليها ، لكن هذا في الحقيقة إنما هو محبة الاحسان ، لا نفس المحسن ، ولو قطع ذلك لاضمحل ذلك الحب وربما أعقب بغضا ، فانه ليس لله عز وجل .

فان من احب انسانا لكونه يعطيه ، فما احب الا العطاء ، ومن قال : انه يحب من يعطيه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول ، وكذلك من احب انسانا لكونه ينصره انما احب النصر لا الناصر . وهذا كله من اتباع ما تهوى الانفس ، فانه لم يحب في الحقيقة الا ما يصل اليه من جلب منفعة او دفع مضرة . فهو انما احب تلك المنفعة ودفع المضرة وانما

احب ذلك لكونه وسيلة الى محبته ، وليس هذا حباً لله ولا لذات المحبوب .

وعلى هذا تجري عامة حبة الخلق بعضهم مع بعض ، وهذا لا يثابون عليه في الآخرة ولا ينفعهم ؛ بل ربما أدى ذلك الى التفاق والمداينة ، فكانوا في الآخرة من الاخلاء الذين بعضهم لبعض عدو الا المتقين . وإنما ينفعهم في الآخرة الحب في الله والله وحده ، وأما من يزجو النفع والنصر من شخص ثم يزعم انه يحبه لله فهذا من دسائس النفوس ونفاق الأقوال .

وإنما ينفع العبد الحب لله لما يحبه الله من خلقه كالانبياء والصالحين لكون جهنم يقرب الى الله ومحبه وهؤلاء هم الذين يستحقون محبة الله لهم .

ونبينا كان يعطي المؤلفه قلوبهم ويدع آخرين هم احب اليه من الذي يعطي ؛ يكلمهم الى ما في قلوبهم من الايمان ، وإنما كان يعطي المؤلفه قلوبهم لما في قلوبهم من الملح والجزع ؛ ليكون ما يعطيهم سبباً لطلب قلوبهم الى ان يحبوا الاسلام فيحبوا الله ، فكان مقصوده بذلك دعوة القلوب الى حب الله عز وجل وضربها عن جذ ذلك ؛ ولهذا كان يعطي اقواماً خشية ان يكلمهم الله على وجوههم في النار فتشعهم بذلك العطاء عما

يكرهه منهم فكان يعطي الله ويمنع الله . وقد قال : « من احب الله  
وابغض الله واعطى الله ومنع الله فقد استكمل الايمان » وفي صحيح  
البخاري عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « انى والله إنما انا قاسم  
لا اعطي احداً ولا امنع احداً ولكن اضع حيث امرت » .

وصورة المحبوب المتمثلة في النفس يتحرك لها الحب ويريد لها  
ويحب ويبغض ويتبجح وينشرح عند ذكرها من اي جنس كانت ، فتبقى  
هى كالآمر الناهي له ؛ ولهذا يجد في نفسه كلها تخاطبه بأمر ونهى  
وغير ذلك كما يرى كثير من الناس من يحبه ويعظمه في منامه وهو  
بأمره ونهائه ويخبره بأمر .

والمشركون تتمثل لهم الشياطين في صور من يعبدونه .  
تأمرهم وتنهم .

والقائلون بالشاهد والمتنسبون الى السلوك يقول احديهم : انه  
يخاطب في باطنه على لسان الشاهد ، فثم من يصلي بالليل وذاك بازائه  
ليشاهده في الضوء ، ومنهم من يشاهده في حال الساع في غيره ، ويظنون  
انهم يخاطبون ويجدون للرید في قلوبهم بذلك ، وذلك لأنهم يتمثلونه في  
انفسهم ، وربما كان الشيطان يتمثل في صورته فيجدون في نفوسهم خطاباً  
من تلك الصورة فيقولون خوطبنا من جهته . وهذا وان كان موجوداً في

المخاطب فمن المخاطب له ؟ قالفرقان هنا . فاما ذلك المخاطب من وسواس  
الشيطان والنفس .

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم ، ولا يخاطبون بما  
يعرفون أنه باطل ، لئلا ينفرون منه ، بل الشيطان يخاطب احدم بما  
يرى انه حق ، والراهب إذا راض نفسه فرة يرى في نفسه صورة  
التلث ، وربما خوطب منها لأنه كان قد يتمثلها قبل ذلك ، فلما  
انصقلت نفسه بالرياضة ظهرت له ، والمؤمن الذي يحب الله ورسوله  
يرى الرسول في منامه بحسب إيمانه ، وكذلك يرى الله تعالى في منامه  
بحسب إيمانه ، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

ولهذا كثير من اهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار  
ويزعم انه مأمور بذلك ، ويخاطب به ويظن ان الله هو الذي امره  
بذلك ، والله منزّه عن ذلك ، وإنما الأمر له بذلك النفس والشيطان  
وما في نفسه من الشرك ، إذ لو كان مخلصاً لله الدين لما عرض له شيء  
من ذلك ، فان هذا لا يكون الا لمن فيه شرك في عبادته ، او عنده  
بدعة ، ولا يقع هذا لمخلص متمسك بالسنة البتة .

وإذا كانت « الرؤيا » على « ثلاثة أقسام » :

رؤيا من الله ..

ورؤيا من حديث النفس .

ورؤيا من الشيطان .

فكذلك ما يلقى في نفس الانسان في حال يقظته «ثلاثة اقسام»

ولهذا كانت الأحوال «ثلاثة» زحاني ، ونفساني ، وشيطاني .

وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف «ثلاثة أصناف» ملكي ونفسي ، وشيطاني ، فان الملك له قوة ، والنفس لها قوة ، والشيطان له قوة ، وقلب المؤمن له قوة . فما كان من الملك ومن قلب المؤمن فهو حق ، وما كان من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل .

وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف كثيرة ، فلم يفرقوا بين اولياء الله واعداء الله ، بل صاروا يظنون في من هو من جنس المشركين والكفار — أهل الكتاب من وجوه كثيرة — انه من اولياء الله للتقين . والكلام في هذا مبسوط في موضع آخر .

ولهذا في هؤلاء من يرى جواز قتال الأنبياء ، ومنهم من يرى انه افضل من الأنبياء ، إلى انواع أخر . وذلك لأنه حصل لهم من الانواع الشيطانية والنفسانية ماظنوا انها من كرامات الأولياء ، فظنوا

انهم منهم ، فكان الأمر بالعكس . واصل هذا انهم تعبدوا بما تحبه النفس ؛ واما العبادة بما يحبه الله ويرضاه فلا يحبونه ولا يريدونه وحده ، ويرون انهم إذا عبدوا الله بما أمر به ورسله حط لهم عن منصب الولاية ، فيحدثون حجة قوية وتألهاً وعبادة وشوقاً وزهداً ؛ ولكن فيه شرك وبدعة .

وحجة « التوحيد » إنما تكون لله وحده على متابعة رسوله ؛ كما قال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبسكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) ؛ فهذا يكون اهل الاتباع فيهم جهاد ونية في محبتهم ؛ يحبون الله ، ويفضون له . وهم على ملة إبراهيم . والذين معه ( إذا قالوا لقومهم انا برآء منكم ، ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم . وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابداً حتى تؤمنوا بالله وحده ) واولئك محبتهم فيها شرك وليسوا متابعين للرسول ، ولا مجاهدين في سبيل الله ، فليست هي الحجة الاخلاصية . فانها مقرونة بالتوحيد . ولهذا سمي ابو طالب المكّي كتابه « قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المرید الى مقام التوحيد »

والله سبحانه اعلم .

قال شيخ الإسلام

رحمه الله أيضاً

## فصل

قد ثبت في كراسة الحوادث فصلاً في «جماع الزهد والورع» :

وان «الزهد» هو عما لا ينفع إما لاتقاء نفعه ، او لكونه مرجوحاً ؛ لأنه مفوت لما هو انفع منه ، او محصل لما يربو ضرره على نفعه . واما المنافع الخالصة او الراجعة : فالزهد فيها حمق .

واما «الورع» فانه الامسك عما قد يضر ، فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر . فانه من اتقى الشبهات استبرأ لرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقه .

وأما «الورع» عما لا مضرة فيه او فيه مضرة مرجوحة — لما

تقترن به من جلب منفعة راجحة ، او دفع مضرة اخرى راجحة —  
فجهل وظلم . وذلك يتضمن « ثلاثة اقسام » لا يتورع عنها : المنافع  
المكافأة ، والراجحة والحالصة : كلباح الخمر ، او المستحب ، او الواجب  
فان الورع عنها ضلالة .

وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول :

« الزهد » خلاف الرغبة . يقال : فلان زاهد في كذا . وفلان  
راغب فيه . و « الرغبة » هي من جنس الارادة . فالزهد في الشيء  
اتقاء الارادة له ، اما مع وجود كراهته واما مع عدم الارادة  
والكراهة بحيث لا يكون لا مريداً له ولا كارهأ له ، وكل من لم يرغب  
في الشيء ويريدنه فهو زاهد فيه .

وكما ان سبيل الله محمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول  
الدنيا فتحمد فيه الرغبة والارادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه ؛  
ولهذا كان أساس الطريق الارادة . كما قال تعالى : ( ولا تطرد الذين  
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) وقال تعالى : ( ومن  
أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً )  
ونظائر متعددة .



كما رغب في « الزهد » وذم ضده في قوله : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ) وقال تعالى : ( الهكم التكاثر ) السورة . وقال تعالى : ( وتأن كلون التراث اكلا لما وتحبون المال جأجأ ) وقال : ( إن الانسان لربه لكنود ، وأنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد ) وقال تعالى : ( إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ينسكم ) الآية . وهذا باب واسع .

وأما المقصود هنا تميز « الزهد الشرعي » من غيره ، وهو الزهد الحمود ، وتميز « الرغبة الشرعية » من غيرها ، وهي الرغبة المحمودة . فانه كثيراً ما يشبه الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية وكثيراً ما تشبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذي ضل سعي صاحبه .

وأما « الورع » فهو اجتناب الفعل وانقاؤه ؛ والكف والامساك عنه والحذر منه ، وهو يعود الى كراهة الأمر والنفرة منه والبغض له وهو امر وجودي ايضاً — وان كان قد اختلف في المطلوب بالهي . هل هو عدم للمهي عنه ، او فعل ضده ؟ وأكثر اهل الاثبات على الثاني — فلا ريب انه لا يسمى ورعاً ، ومتورعاً ، ومتقياً ، الا اذا وجد منه الامتناع والامساك الذي هو فعل ضد للمهي عنه .

و « التحقيق » انه مع عدم اللهى عنه يحصل له عدم مضرة الفعل اللهى عنه ، وهو ذمه وعقابه ونحو ذلك ، ومع وجود الامتناع والانتفاء والاجتناب يكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة وتقوى ، فيحصل له منفعة هذا العمل ، من حمده وثوابه ، وغير ذلك . فعدم المضرة لعدم السيئات ، ووجود المنفعة لوجود الحسنات .

فتلخص ان « الزهد » من باب عدم الرغبة والارادة في الزهود فيه . و « الورع » من باب وجود الثفرة والكراهة للمتورع عنه ، وانتفاء الارادة انما يصلح فيما ليس فيه منفعة خالصة او راجحة ، واما وجود الكراهة فانما يصلح فيما فيه مضرة خالصة او راجحة ، فاما اذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة ، او منفعة ومضرته سواء من كل وجه ؛ فهذا لا يصلح ان يراد ، ولا يصلح ان يكره ، فيصلح فيه الزهد ، ولا يصلح فيه الورع ، فظهر بذلك ان كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد ، من غير عكس ، وهذا بين . فان ما صلح ان يكره وينفر عنه صلح ان لا يراد ولا يرغب فيه ، فان عدم الارادة اولى من وجود الكراهة ؛ ووجود الكراهة مستلزم عدم الارادة من غير عكس . وليس كل ما صلح ان لا يراد يصلح ان يكره ؛ بل قد يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته ، ولا حبه ولا بغضه ولا الأمر به ، ولا النهى عنه .

وبهذا يتبين : ان الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع ؛ واما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع . واما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع ، وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل .

وانما الشأن فيما إذا تعارض في الفعل . هل هو مأمور به ؟ او منهي عنه ؟ . او مباح ؟ وفيما إذا اقترن بما جنسه مباح ما يجعله مأموراً به او منهيّاً عنه ، او اقترن بالمأمور به ما يجعله منهيّاً عنه وبالعكس .

فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها ؛ يحتاج الى الفرقان .

## وقال

### فهل

قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق ، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من « الرهبانيات » والعبادات المبتدعة « التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات ، ومثل التعمق والتطبع الذي نزه الله صلى الله عليه وسلم — حيث قال : « هلك المتطعون » : وقال : « لو مد لي الشهر لواصلت وصالاً بدع التعمقون تعمقهم » — مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم ، ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه ، وكذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة : مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وإن يقوم قائماً ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « مروءة فليجلس وليستظل ولينكلم ولينكلم »

صومه » رواه البخاري ، وهذا باب واسع .

وأما الأجر على قدر الطاعة فقد نكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر كما يسر الله على أهل الاسلام « الكلمتين » وهما افضل الأعمال ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان الى الرحمن ، سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » أخرجاه في الصحيحين .

ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحاً انصاف « الأول » باعتبار تعلقه بالأمر و « الثاني » باعتبار صفته في نفسه . والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقط ، وتارة من جهة صفته في نفسه ، وتارة من كلا الأمرين . فبالاعتبار الأول ينقسم الى طاعة ومعصية ، وبالثاني ينقسم الى حسنة وسيئة . والطاعة والمعصية اسم له من جهة الأمر ، والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه " وان كان كثير من الناس لا يثبت الا « الأول » ، كما تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم .

ومن الناس من لا يثبت الا « الثاني » كما تقوله المخزلة وطائفة

---

(١) خرم بالاصل مقدار ثلث سطر .

من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ، والصواب اثبات الاعتبارين كما تدل عليه نصوص الأئمة وكلام السلف وجمهور العلماء من اصحابنا وغيرهم .

فاما كونه مشقاً فليس هو سبباً لفضل العمل ورجحانه ، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقاً ففضله لمعنى غير مشقته ، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره ، فيزداد الثواب بالمشقة ، كما ان من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة اكثر : يكون اجره اعظم من القريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في العمرة : « اجرک على قدر نصبک » لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة ، وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر ، وكذلك الجهاد ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ ويتتبع فيه ، وهو عليه شاق له اجران .

فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب ، لأن التعب والمشقة مقصود من العمل ؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب ، هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ، ولم يجعل علينا فيه حرج ، ولا ارید بنا فيه العسر ؛ واما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم . وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوباً مقرباً الى الله ؛ لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون

الى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد ، وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم .

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من انواع العبادات والزهادات ، مع انه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة الا ان يكون شيئاً يسيراً لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه .

ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول : فلان ما نكح ولا ذبح . وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون ، وأما الحنفاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لكني اصوم وافطر واتزوج النساء وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

وهذه الأشياء هي من الدين الفاسد وهو مذموم كما ان الطمأنينة الى الحياة الدنيا مذموم .

والناس اقسام .

اصحاب «دنيا محضة» وهم المعرضون عن الآخرة .

وأصحاب «دين فاسد» وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما لم

يشعره الله من انواع العبادات والزهادات .

و« القسم الثالث » ومع أهل الدين الصحيح ، أهل الاسلام المستمسكون  
بالكتاب والسنة والجماعة ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي  
لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق .

---



## وقال شيخ الإسلام

أحمد بن تيمية - رحمه الله

### فصل

في « تزكية النفس » وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل  
الأمورات . قال تعالى : ( قد افلح من زكاها ) و ( قد افلح  
من تزكى ) .

قال قتادة وابن عينة وغيرهما : قد افلح من زكى نفسه بطاعة الله  
وصالح الأعمال . وقال الفراء والزجاج : قد أفلحت نفس زكاها الله  
وقد خابت نفس دساها الله . وكذلك ذكره الواحلي عن ابن عباس وهو  
منقطع . و [ ليس ] هو مراد من الآية ؛ بل المراد بها الأول قطعاً  
لفظاً ومعنى .

أما « اللفظ » فقولہ : من زكاها اسم موصول ولا بد فيه من عائد

على ( من ) فإذا قيل : قد افلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في زكاها يعود على ( من ) هذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال : قد افلح من اتقى الله وقد افلح من اطاع ربه .

واما إذا كان المعنى : قد افلح من زكاها الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على ( من ) فان الضمير على هذا يعود على الله وليس هو ( من ) وضمير المفعول يعود على النفس المتقدمة فلا يرد على ( من ) لا ضمير الفاعل ولا المفعول . فتخلو الصلة من عائد وهذا لا يجوز .

نعم ! لو قيل : قد افلح من زكى الله نفسه او من زكاها الله له ونحو ذلك صح الكلام ، وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب . وهو لم يقل : قد افلحت نفس زكاها . فانه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة ؛ بل قال : ( قد افلح من زكاها ) فالجملة صلة لـ ( من ) لا صفة لها .

ولا قال ايضا : قد افلحت النفس التي زكاها ؛ فانه لو قيل ذلك وجعل في ( زكاها ) ضمير يعود على اسم الله ص، فاذا تكلفوا وقالوا : التقدير ( قد افلح من زكاها ) هي النفس التي زكاها . وقالوا : في زكى ضمير المفعول يعود على ( من ) وهي تصلح للمذكر والمؤنث

والواحد والعدد ، فالضمير عائد على معناها المؤنث وتأنيثها غير حقيقي ولهذا قيل : ( قد افلح ) ولم يقل قد أفلحت ، قيل لهم : هذا مع انه خروج من اللغة الفصيحة فأنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل ومن <sup>(١)</sup> على ان المراد لنا ، وكذا قوله : ( ومنهم من يستمعون اليك ) ونحو ذلك .

واما هنا فليس في لفظ ( من ) وما بعدها ما يدل على ان المراد به النفس المؤنثة فلا يجوز ان يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على ارادته ، فان مثل هذا مما يبان كلام الله عز وجل عنه ، فلو قدر احتمال عود ضمير ( زكاه ) الى نفس والى ( من ) مع ان لفظ ( من ) لا دليل يوجب عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث أولى من اعادته الى ما يحتمل التذكير والتأنيث ، وهو في التذكير اظهر ، لعدم دلالة على التأنيث ، فان الكلام اذا احتمل معنيين وجب حمله على اظهرهما ، ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف ، والقرآن منزّه عن ذلك ، والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام الى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نصا من جهة المعنى ؟ ! فقد اخبر الله انه يلهم التقوى والفجور . ولبسط هذا موضع آخر .

---

(١) يابض بالاحل .

و ( المقصود هنا ) امر الناس بتزكية انفسهم والتحذير من تدسيثها . كقوله : ( قد افلح من تزكى ) فلو قدر ان المعنى قد افلح من زكى الله نفسه لم يكن فيه امر لهم ولا نهى ، ولا ترغيب ولا تهيب . والقرآن إذا امر او نهى لا يذكر مجرد « القدر » فلا يقول : من جعله الله مؤمناً ؛ بل يقول : ( قد افلح المؤمنون ) ( قد افلح من تزكى ) إذ ذكر مجرد القدر في هذا يناقض المقصود ، ولا يليق هذا باضعف الناس عقلاً فكيف بكلام الله ؟ ! الا ترى انه في مقام الأمر والهي والترغيب والترهيب يذكر ما يناسبه من الوعد والوعيد ، والمدح والذم ، وانما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم : اما بما ليس من أفعالهم ، واما بانعامه بالايمان والعمل الصالح ، ويذكره في سياق قدرته ومشيتته ، وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم . كقوله : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى ) الآية ، فهذا مناسب . وقوله : ( قد افلح من تزكى ) وهذه الآية من جنس الثانية لا الأولى .

والمقصود « ذكر التزكية » قال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا ) الآية . وقال : ( فارجعوا هو ازكى لكم ) وقال : ( الذين لا يؤتون الزكاة ) وقال : ( وما عليك ألا يزكى ) .

وأصل « الزكاة » الزيادة في الخير . ومنه يقال : زكا الزرع ، وزكا

المال اذا نما . ولن ينمو الخير الا بترك الشر ، والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل ، فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما ينافقها ولا يكون الرجل متزكياً إلا مع ترك الشر ، فانه يندس النفس ويدسها . قال الزجاج : ( دساها ) جعلها ذليلة حقيرة خسيسة وقال الفراء : دساها ؛ لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله ، قال ابن قتيبة : أي أخفاها بالفجور والمعصية ، فالفاجر دس نفسه ؛ أي قعها وخبأها ، وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها ، وكانت أجواد العرب تنزل الرى لتشهر انفسها ، واللثام تنزل الاطراف والوديان .

قالر والتقوى يبسط النفس ، ويشرح الصدر ، بحيث يجد الانسان في نفسه انساوا وبسطاً عما كان عليه قبل ذلك ؛ فانه لما اتسع بالبر والتقوى والاحسان بسطه الله وشرح صدره . والفجور والبخل يجمع النفس ويضعها ويهينها ، بحيث يجد البخيل في نفسه انه ضيق . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح فقال : « مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليها جبتان من حديد قد اضطرت ابيديها الى تراقيهما . فجعل المتصدق كلما هم بصدقة انسمت وانبسطت عنه ، حتى تنفشي أنامله . ونعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت واخذت كل حلقة بكماتها ، وانا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه في جيبه فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع » اخرجاه .

وإخفاء المنزل وإظهاره تبعاً لذلك . قال تعالى : ( بتواري من القوم من سوء ما بشر به ) الآية . فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد سدّها صاحبها في بدنه بعضها في بعض ، ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف للبتل ، والنفس البرة النقية التي قد زكّاها صاحبها فارنفت وانسعت ومجّدت ونبلت فوق الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من في السقاء ، وكالشعرة من العجين . قال ابن عباس : « ان الحسنه لنوراً في القلب ، رضاء في الوجه ، وقوة في البدن ، وسعة في الرزق ، ومحبة في قلوب الخلق ، وان السيئة لظلمة في القلب ، وسواداً في الوجه ، ووهناً في البدن ، وضيقاً في الرزق ، وبغضة في قلوب الخلق » قال تعالى : ( والبلد الطيب ) الآية . وهذا مثل البخيل والمنفق . قال : ( فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره ) الآية . وقال : ( الله ولي الذين آمنوا ) الآية .

وقال له في سياق الرمي بالفاحشة وذم من احب اظهارها في المؤمنين ، والمتكلم بما لا يعلم : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من احد ابداً ) الآية . فيبين ان الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال : ( قل للمؤمنين : يخضوا من ابصارهم ) الآية . وذلك ان ترك السيئات هو من اعمال النفس ، فانها تعلم ان السيئات منمومة ومكروه فعلها ، ويجاهد نفسه إذا دعت إليها ، ان كان مصداقاً لكتاب

ربه مؤمناً بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا التصديق والإيمان والكرهية وجهاد النفس أعمال تعملها النفس الزكاة ، فتزكو بذلك أيضاً ؛ بخلاف ما اذا عملت السيئات فانها تتدنس وتدنس وتتجمع كالزروع إذا نبت معه الدغل .

والثواب إما يكون على عمل موجود ، وكذلك العقاب . فأما العلم المحض فلا ثواب فيه ولا عقاب ، لكن فيه عدم الثواب والعقاب ، والله سبحانه امر بالخير ونهى عن الشر ، واتفق الناس على ان المطلوب بالأمر فعل موجود ، واختلفوا في النهي هل المطلوب امر وجودي ، أم عيني فقيل : وجودي ، وهو الترك ، وهذا قول الأكثر . وقيل : المطلوب عدم الشر ، وهو ان لا يفعله .

و « التحقيق » ان المؤمن إذا نهى عن المنكر ، فلا بد ان لا يقربه ويعزم على تركه ، ويكره فعله ، وهذا امر وجودي بلا ريب ؛ فلا يتصور ان المؤمن الذي يعلم انه " وجودي ، لكن قد لا يكون مرئياً له كما يكره اكل الميتة طبعاً ، ومع ذلك فلا بد له من اعتقاد التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع ، وهذا قدر زائد على كراهة الطبع ، وهو امر وجودي يثاب عليه ؛ ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهد بها عن طلب

المحرم ، ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان ، وقد غمر إيمانه حكم طبعه ، فهذا أعلى الأقسام الثلاثة ، وهذا صاحب النفس المطمئنة ، وهو أرفع من صاحب اللوامة التي تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه ، وتلوم وتتردد هل تفعله أم لا ؟ !

وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمه ، ولا هو مرید له ؛ بل لم يفعله ، فهذا لا يعاقب . ولا يثاب ، إذ لم يحصل منه امر وجودي يثاب عليه أو يعاقب فن قال : المطلوب أن لا يفعل ، أن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب ، فقد صدق ، وإن أراد أنه يثاب على هذا الدم فليس كذلك . والكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله فلا بد لنفسه من أعمال يشتغل بها عن الإيمان ، وترك الأعمال كفر يعاقب عليها .

ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في النار ، ذكر أموراً وجودية وتلك نفس النفس ؛ ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس ، وكان الشرك أعظم ما يفسد ، وتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف . قالوا : في ( قد افلح من تزكى ) ظهر من الشرك ومن المعصية بالتوبة ، وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة : صدقة الفطر . ولم يريدوا أن الآية لم تتناول إلا هي ، بل مقصودهم : أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما بعدها ، ولهذا



كان يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة ، ويتصدق بها قبل الصلاة ، ولو لم يجد إلا بصلا . قال الحسن : ( قد افلح من تزكى ) من كان عمله زاكيا ، وقال ابو الأحوص : زكاة الأمور كلها ، وقال الزنجاج : تزكى بطاعة الله عز وجل ، ومعنى الزاكي النامي الكثير .

وكذلك قالوا في قوله : ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) قال ابن عباس : لا يشهدون ان لا اله إلا الله ، وقال مجاهد : لا يزكون أعمالهم أي ليست زاكية ، وقيل لا يطهرونها بالاخلاص ، كانه أراد - والله اعلم - أهل الريا ، فانه شرك . وعن الحسن : لا يؤمنون بالزكاة ، ولا يقرون بها . وعن الضحاك : لا يتصدقون ، ولا ينفقون في الطاعة ، وعن ابن السائب : لا يعطون زكاة أموالهم . قال : كانوا يحجون ويعلمون ولا يزكون .

و « التحقيق » ان الآية تناول كل ما يتزكى به الانسان من التوحيد والأعمال الصالحة . كقوله : ( هل لك الى ان تزكى ) وقوله : ( قد افلح من تزكى ) والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها .

فان قيل : ( يؤتى ) فعل متعد .

قيل : هذا كقوله : ( ثم سئلوا الفتنة لآئوها ) . وتقدم قبلها ان

الرسول دعاهم ، وهو طلب منه ، فكان هذا اللفظ متضمناً قيام الحجة عليهم بالرسول ، والرسول إنما يدعوهم لما تركوه به انفسهم .

ومما يليق : ان الزكاة تستلزم الطهارة ؛ لأن معناها معنى الطهارة .  
قوله : ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم ) من الشر ( و تزكهم ) بالخير  
قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم طهرني بالماء والبرد والتلج » كان يدعو به في الاستفتاح وفي الاعتدال من الركوع ، والغسل .

فهذه الأمور توجب تبريد الغسول بها و « البرد » يعطي قوة وصلابة ، وما يسر يوصف بالبرد وقرّة العين ، ولهذا كان دمع السرور اُردأ ؛ ودمع الحزن حاراً ؛ لأن ما يسوء النفس يوجب حزنها وغمها ، وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن .

فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : ان يغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب اعظم برد يكون بما فيه من الفرح والسرور الذي ازال عنه ما يسوء النفس من الذنوب .

وقوله : « بالتلج والبرد والماء البارد » تمثيل بما فيه من هذا الجنس ، والا فنفس الذنوب لا تغسل بذلك ، كما يقال : أدقنا برد عفوك ، وحلاوة مغفرتك .  
ولما قضى ابو قتادة دين المدين قال صلى الله عليه وسلم : « الآن

بردت جلده» ويقال : برد اليقين ، وحرارة الشك . ويقال : هذا الأمر يبلج له الصدر ، إذا كان حقاً يعرفه القلب . ويفرح به ، حتى يصير في مثل برد الثلج . ومرض النفس : اما شبهة واما شهوة او غضب ، والثلاثة توجب السخونة . ويقال لمن نال مطلوبه : برد قلبه . فان الطالب فيه حرارة الطلب .

وقوله : ( خذ من أموالهم ) دليل على ان عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة ، فانه قاله بعد قوله : ( وآخرون اعترفوا ) الآية . فالتوبة والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتركية ولهذا قال في سياق قوله : ( قل للمؤمنين يغضوا ) الآيات . ( وتوبوا الى الله ) الآية . فأمرهم جميعاً بالتوبة في سياق ما ذكره ؛ لأنه لا يسلم احد من هذا الجنس . كما في الصحيح : « ان الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا » الحديث . وكذلك في الصحيح « ان قوله : ( ان الحسنات يذهبن السيئات ) نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع ، ثم ندم فنزلت » .

ويحتاج المسلم في ذلك إلى ان يخاف الله ، وينهى النفس عن الهوى ، ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه ، بل على اتباعه والعمل به ، فاذا كانت النفس تهوى وهو ينهها كان نهيه عبادة لله ، وعملاً صالحاً . وثبت عنه انه قال : « المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » فيؤمر بمجاهدتها

كما يؤمر بجهاد من يأمر بالعاصي ويدعو إليها ، وهو إلى جهاد نفسه أحوج ، فإن هذا فرض عين وذلك فرض كفاية ، والصبر في هذا من افضل الأعمال ، فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد ، فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد . كما قال : « والمهاجر من هجر السيئات » .

ثم هذا لا يكون محموداً فيه ، إلا إذا غلب ، بخلاف الأول فإنه من ( يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة النخ » وذلك لأن الله امر الانسان ان ينهى النفس عن الهوى ، وان يخاف مقام ربه ، فحصل له من الايمان ما يعينه على الجهاد ، فاذا غلب كان لضعف ايمانه ، فيكون مفرطاً بترك المأمور ؛ بخلاف العدو الكافر فإنه قد يكون بدنه اقوى .

فالذنوب إنما تقع اذا كانت النفس غير ممثلة لما امرت به ، ومع امثال المأمور لا تفعل المحذور ، فاتها ضدان . قال تعالى : ( كذلك لنصرف عنه السوء ) الآية . وقال : ( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ) فعباد الله المخلصون لا يغويهم الشيطان ، و « النبي » خلاف الرشد وهو اتباع الهوى . فمن مالت نفسه الى محرم ، فليأت بعبادة الله كما امر الله مخلصاً له الدين ، فان ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء (١) خشية ومحبة ، والعبادة له

---

(١) يبايض بالأصل .

وحده ، وهذا يمنع من السيئات .

فاذا كان نائباً ، فان كان ناقصاً ، فوقعت السيئات من صاحبه كان ما حيا لها بعد الوقوع ، فهو كالترياق الذي يدفع اثر السم ، ويرفعه بعد حصوله ، وكالغذاء من الطعام والشراب ، وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع النفس عن طلب الحرام ، فاذا حصل له طلب ازالته ، وكالعلم الذي يمنع من الشك ، ويرفعه بعد وقوعه ، وكالطب الذي يحفظ الصحة ويدفع المرض ، وكذلك ما في القلب من الايمان يحفظ بأشباهه مما يقوم به .

واذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات أزيل بهذه ، ولا يحصل المرض الا لنقص اسباب الصحة ، كذلك القلب لا يمرض الا لنقص ايمانه . وكذلك الايمان والكفران متضادان ، فكل ضدين : فأحدهما يمنع الآخر تارة ، ويرفعه اخرى ، كالسواد واليباض (١) حصل موضعه ويرفعه اذا كان حاصلًا ، كذلك الحسنات والسيئات والاحباط (١) وللمعتزلة ان الكيفية تحبط الحسنات حتى الايمان ، وان مات عليها لم يكن (١) الجبائي وابنه بالوازنة . لكن قالوا : من رجحت سيئاته خلد في النار ، والموازنة بلا تخليد قول (١) الاحباط ما اجمع عليه وهو جبوط الحسنات كلها بالكفر كما قال : ( ومن يرتدد منكم عن دينه ) الآية . وقوله : ( ومن يكفر بالايمان

---

(١) ياض بالاصل .

فقد حبط عمله ) الآية وقال : ( ولو اشرکوا الحبط عنهم ما كانوا يعملون ) .  
وقال : ( لئن اشرکت لیحبطن عملک ) الآية .

وما ادعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف ، فانه سبحانه ذكر حد الزانی وغيره ، ولم يجعلهم كفاراً حابطي الأعمال ، ولا امر بقتلهم كما امر بقتل المرتدين ، والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم . والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة على الغال ، وعلى قاتل نفسه ، ولو كانوا كفاراً ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم . فلم انهم لم يحبط إيمانهم كله . وقال عن شرب الخمر « لا تلعه فانه يحب الله ورسوله » وذلك الحب من أعظم شعب الايمان . فلم أن إيمانه لا يذهب الشعب كلها . وثبت من وجوه كثيرة : « يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان ، ولو حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه . وقال تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب ) الآية . فجعل من المصطفين .

فاذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات ، فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمتسيين إلى السنة . منهم من ينكره ، ومنهم من يثبته ، كما دلت عليه النصوص . مثل قوله : ( لا تبطلوا صدقاتكم باللن والآذی ) الآية . دل على ان هذه السيئة تبطل الصدقة ، وضرب مثله بالرأي . وقالت عائشة « ابغني زیداً ان جهاده بطل » الحديث .

وأما قوله : ( أن تحبط أعمالكم ) وحديث صلاة العصر ففي ذلك نزاع . وقال تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) قال الحسن : بالمعاصي والكبائر ، وعن عطاء : بالشرك والنفاق ، وعن ابن السائب : بالرياء والسمعة ، وعن مقاتل : بلن . وذلك ان قوماً منوا باسلامهم ، فما ذكر عن الحسن يدل على ان المعاصي والكبائر تحبط الأعمال .

فان قيل : لم يرد إلا ابطالها بالكفر .

قيل : ذلك منهي عنه في نفسه ، وموجب للخلود الدائم ، فأنهي عنه لا يعبر عنه بهذا ، بل يذكره على وجه التغليظ . كقوله : ( من يرد منكم عن دينه ) ونحوها . والله سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالا ، ولم يسمه إحباطاً ؛ ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله : ( ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ) الآية .

فان قيل : المراد إذا دخلتم فيها فأتموها ، وبها احتج من قال : يلزم التطوع بالشروع فيه .

قيل : لو قدر ان الآية تدل على انه منهي عن إبطال بعض العمل ، فإبطاله كله أولى ، بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوماً ؟!

ثم يقال : الأبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده ، وما ذكرناه أمر  
بالإتمام ، والابطال هو إبطال الثواب ، ولا نسلم ان من لم يتم العبادة  
يبطل جميع ثوابه ، بل يقال : انه يثاب على ما فعل من ذلك . وفي  
الصحيح حديث المفلس « الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال » .

---



## سئل شيخ الإسلام

### قدس الله روحه

عن رجل تفقه وعلم ما أمر الله به وما نهى عنه ، ثم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد خائفاً من كسب الحرام والشبهات ، وبعث الآخرة وطلب رضا الله ورسوله ، وساح في أرض الله والبلدان فهل يجوز له أن يقطع الرحم ويسبح كما ذكر أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله وحده .

« الزهد المشروع » هو ترك [ كل ] شيء لا ينفع في الدار الآخرة ، وثقة القلب بما عند الله . كما في الحديث الذي في الترمذي « ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ، ولا إضاعة المال ، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك : لأن الله تعالى يقول ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ) . فهذا صفة « القلب » .

وأما في « الظاهر » فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم وملبس ومال وغير ذلك ، كما قال الامام احمد : انما هو طعام دون طعام ، ولباس دون لباس ، وصبر ايام قلائل .

وجماع ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت عنه في الصحيح انه كان يقول : « خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » . وكان عادته في المطعم انه لا يرد موجوداً ، ولا يتكلف مفقوداً ، ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك ، وكان القطن احب إليه ، وكان إذا بلغه ان بعض اصحابه يريد ان يعتدي فيزيد في الزهد ، او العبادة على المشروع ، ويقول : اينما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ يغضب لذلك ، ويقول : « والله اني لأخشاكم لله ، واعلمكم بحدود الله تعالى » وبلغه ان بعض اصحابه قال : اما انا فأصوم فلا افطر ، وقال الآخر اما انا فأقوم فلا انام ، وقال آخر اما انا فلا اتزوج النساء ، وقال آخر اما انا فلا آكل اللحم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « لكني اصوم وافطر ، واقوم وانام ، واتزوج النساء ، وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

فاما الاعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله ، ولا هو من دين الأنبياء ؛ بل قد قال تعالى : ( ولقد ارسلنا رسلنا من

قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وخزيرة ) والانفاق على العيال والكسب لهم  
يكون واجباً تارة ومستحباً أخرى ، فكيف يكون ترك الواجب او  
المستحب من الدين ؟ ! .

وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع ، كما يعانيه بعض  
النسك امر منهى عنه ، قال الامام احمد : ليست السياحة من الاسلام  
في شيء ، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين .

وأما السياحة المذكورة في القرآن من قوله : ( التائبون العابدون  
الحامدون السائحون ) ومن قوله : ( مسلمات مؤمنات قاتلات تائبات  
عابدات سائحات ثيبات وابكاراً ) فليس المراد بها هذه السياحة المبتدعة ؛  
فان الله قد وصف النساء اللاتي يتزوجهن رسوله بذلك ، والمرأة  
للزوجة لا بشرع لها ان تسافر في البراري سائحة ؛ بل المراد  
بالسياحة شيطان :

( أحدهما ) الصيام . كما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة  
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحلال بين ، والحرام  
بين ، وبينهما امور مشتهيات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن ترك  
الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات وقع في  
الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعها ، الا وإن لكل

ملك حمى ، إلا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن فى الجسد مضغة إذا  
صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، إلا وهى  
القلب » . متفق عليه .

لكن إذا ترك الإنسان الحرام ، أو الشبهة ، بترك واجب أو  
مستحب ، وكان الأثم أو النقص الذى عليه فى الترك أعظم من الأثم  
الذى عليه فى الفعل لم يشرع ذلك ، كما ذكر أبو طالب المكي وأبو  
حامد الغزالي ، عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ترك ما لا شبهة  
فيه وعليه دين ؟ فسأله ولده أنه أترك هذا المال الذى فيه شبهة فلا أقضيه ؟  
فقال : له أتدع (١)

---

(١) يابن. بالاصل .

## سئل شيخ الإسلام أبو العباس

أحمد بن نبيه — رحمه الله — عن قوله تعالى : ( حق اليقين )  
و ( عين اليقين ) و ( علم اليقين ) فما معنى كل مقام منها ؟ وأي  
مقام أعلى ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . للناس في هذه الأسماء  
مقالات معروفة .

( منها ) : ان يقال : « علم اليقين » ما علمه بالساع والخبر  
والقياس والنظر ، و « عين اليقين » ما شاهده وعينه بالبصر ، و « حق  
اليقين » ما باشره ووجدته وذاقه وعرفه بالاعتبار .

« فالأولى » مثل من أخبر ان هناك عسلاً ، وصدق الخبر . او  
رأى آثار العسل فاستدل على وجوده .

و « الثاني » مثل من رأى العسل وشاهده وعينه ، وهذا أعلى  
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس الخبر كالمعاين » .

و « الثالث » مثل من ذاق العسل ، ووجد طعمه وحلاوته ، ومعلوم ان هذا اعلى مما قبله ؛ ولهذا يشير اهل المعرفة الى ما عندهم من النوق والوجد ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله احب إليه مما سواها ، ومن كان يحب للمرء لا يحبه إلا الله ، ومن كان يكره ان يرجع الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار » وقال صلى الله عليه وسلم : « ذاق طعم الايمان : من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً » فالناس فيما يجده اهل الايمان ويذوقونه من حلاوة الايمان وطعمه على ثلاث درجات :

« الأولى » من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له بصدقه ، او يبلغه ما اخبر به العارفون عن انفسهم ، او يجد من آثار احوالهم ما يدل على ذلك .

و « الثانية » من شاهد ذلك وعائنه ، مثل ان يعاين من احوال اهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم واذاوقهم ، وان كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه ، ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو ابلغ من الخبر ، والمستدل بآثارهم .

و « الثالثة » ان يحصل له من النوق والوجد في نفسه ما كان

سمعه ، كما قال بعض الشيوخ : لقد كنت في حال اقول فيها ان كان اهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال انهم لفي عيش طيب . وقال آخر : انه ليمر على القلب اوقات يرقص منها طرباً . وقال الآخر : لأهل الليل في ليهم الذ من اهل اللهو في لهوم .

والناس فيما اخبروا به من امر الآخرة على ثلاث درجات :

( احداها ) العلم بذلك لما اخبرتهم الرسل ، وما قام من الأدلة على وجود ذلك .

« الثانية » : اذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار .

و « الثالثة » اذا باشروا ذلك ؛ فدخل اهل الجنة الجنة ؛ وذاقوا ما كانوا يوعدون ، ودخل اهل النار النار ، وذاقوا ما كانوا يوعدون ، فالتاس فيما يوجد في القلوب ، وفيما يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث .

وكذلك في امور الدنيا : فان من اخبر بالمشق او التسكح ولم يره ولم يذقه كان له علم به ، فان شاهده ولم يذقه كان له معانيه له ، فان ذاقه بنفسه كان له ذوق وخبرة به ، ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته ؛ فان

العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب ، وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة ، إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء للمعبر عنه ، وعرفه وخبره ؛ ولهذا يسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والنوق ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظر ، وفي الحديث الصحيح : « ان هرقل ملك الروم سأل اباسفيا بن حرب فيما سأله عنه من أمور النبي صلى الله عليه وسلم قال : فهل يرجع احد منهم عن دينه سخطة له بعد ان يدخل فيه ؟ قال : لا ، قال : وكذلك الايمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه احد » .

فالایمان اذا ياشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب ، بل يحبه ويرضاه ، فان له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه ، والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو بحسبه ، واذا خالطت القلب لم يسخطه ، قال تعالى : ( قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) وقال تعالى : ( والذين آتيناكم الكتاب يفرحون بما أزلنا اليك ، ومن الأحزاب من ينكر بعضه ) وقال تعالى : ( واذا ما أزلت سورة فتهنئ منهم من يقول : أأيكم زادته هذه إيماناً ، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ) فأخبر سبحانه انهم يستبشرون بما أزل من القرآن ، والاستبشار هو الفرح والسرور ؛ وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أزل الله .



و « اللذة » أبدا تتبع المحبة فمن أحب شيئاً ونال ما أحبه وجد اللذة به ؛ فالذوق هو ادراك المحبوب ، اللذة الظاهرة كالاكل مثلاً : حال الانسان فيها انه يشتهي الطعام ويحبه ، ثم يذوقه ويتناوله فيجسد حينئذ لذته وحلاوته ، وكذلك التكاح وامثال ذلك .

وليس للخلق محبة أعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة المؤمنين لربهم ، وليس في الوجود ما يستحق ان يحب لذاته من كل وجه الا الله تعالى ، وكل ما يحب سواء فمحبة تبسح لحبه ، فان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ، ويطاع لأجل الله ، وتبسح لأجل الله . كما قال تعالى : ( قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ) وفي الحديث « احبوا الله لما يذوقكم به من نعمه ، وأحبوني لحب الله ، وأحبوا اهل بيتي لحبي » وقال تعالى : ( قل : إن كان آبائكم ) الى قوله : ( احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » وفي حديث الترمذي وغيره « من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الايمان » وقال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حباً لله ) فالذين آمنوا اشد حباً لله ، من كل حب لمحبيه . وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة .

و « المقصود هنا » ان اهل الايمان يجدون بسبب محبتهم لله  
 ورسوله من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ، ولهذا علق النبي  
 صلى الله عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال : « ثلاث من كن فيه وجد  
 حلاوة الايمان : ان يكون الله ورسوله احب إليه مما سواها ، وان  
 يحب المرء لا يحبه الا الله ، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره  
 ان يقذف في النار » .

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والاخلاص . والتوكل  
 والدعاء لله وحده ، فان الناس في هذا الباب على ثلاث درجات :

« منهم » من علم ذلك سماعاً واستدلالاً .

« ومنهم » من شاعده وتاين ما يحصل لهم .

و « منهم » من وجد حقيقة الاخلاص والتوكل على الله ،  
 والاتجاه إليه ، والاستعانة به . وقطع التعلق بما سواه ، وجرب من نفسه  
 انه اذا تعلق بالخلقين ورجاه . وطمع فيهم ان يجلبوا له منفعة او يدفعوا  
 عنه مضرة ، فانه يخذل من جهةهم ؛ ولا يحصل مقصوده ، بل قد يبدل  
 لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو ان ينفعوه وقت حاجته  
 إليهم ، فلا ينفعونه : إما لعجزهم ، وإما لانصراف قلوبهم عنه ، وإذا

توجه الى الله بصدق الافتقار إليه ، واستغاث به مخلصاً له الدين ؛ أجاب دعاءه ؛ وأزال ضرره ، وفتح له ابواب الرحمة . فمثل هذا قد ذاق [ من ] حقيقة التوكل والدعاء لله ، ما لم يذوق غيره . وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه ؛ يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك .

بل من اتبع هواء في مثل طلب الرئاسة والعلو ؛ وتعلقه بالصور الجميلة ، او جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه . وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ، ولا يحصل له ما يسره ؛ بل هو في خوف وحزن دائماً ؛ إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه جزين متألم حيث لم يحصل . فاذا ادركه كان خائفاً من زواله وفراقه .

واولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؛ فاذا ذاق هذا او غيره حلاوة الاخلاص لله . والعبادة له . وحلاوة ذكره ومناجاته . وفهم كتابه . واسلم وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحاً . ويكون لوجه الله خالصاً ؛ فانه يجد من السرور واللذة والفرح ما هو اعظم مما يجده الداعي للتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا . او اندفع عنه ما يضره ؛ فان حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من

المنفعة ، او اندفع عنه من المضرة ، ولا انفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ، ولا اضر عليه من الاشراك .

فاذا وجد حقيقة الاخلاص التي هي حقيقة ( اياك نعبد ) مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة ( اياك نستعين ) كان هذا فوق ما يجده كل احد لم يجد مثل هذا . والله اعلم .

---

## سؤال أبي القاسم المغربي<sup>(١)</sup>

يتفضل الشيخ الامام بقية السلف ، وقدوة الخلف ، اعلم من  
لقيت ببلاد المشرق والمغرب ؛ تقي الدين ابو العباس « احمد بن تيمية »  
بان يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ، ويرشدني إلى كتاب  
يكون عليه اعتمادي في علم الحديث ، وكذلك في غيره من العلوم الشرعية  
وينبهي على افضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ، ويبين لي ارجح  
المكاسب ، كل ذلك على قصد الايماء والاختصار ، والله تعالى يحفظه .  
والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته .

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين .

اما « الوصية » فما اعلم وصية انفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها

---

(١) تسمى : « الوصية الصغرى » .

واتبعها . قال تعالى : ( ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم  
وياكم ان اتقوا الله ) .

ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً لما بعثه إلى اليمن فقال :  
« يا معاذ : اتق الله حيثما كنت ، وانبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق  
الناس بخلق حسن » .

وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليه ؛  
فانه قال له : « يا معاذ ! والله ! إني لأحبك » وكان يردفه وراءه .  
وروى فيه : « انه اعلم الأمة بالحلل والحرام ، وانه يحشر امام العلماء  
برتوة — اي بخطوة — » . ومن فضله انه بعث النبي صلى الله عليه وسلم  
مبلغاً عنه داعياً ومفتياً وحاكماً الى اهل اليمن .

وكان يشبهه براهيم الخليل عليه السلام ، وابراهيم امام الناس .  
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : إن معاذاً كان امة قاتلاً لله خيفاً  
ولم يك من المشركين ؛ تشبيهاً له براهيم .

ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية ، فعلم انها جامعة .  
وهي كذلك لمن عقلها ، مع انها تفسير الوصية القرآنية .

اما بيان جمعها ؛ فلأن العبد عليه « حقان » :

حق لله عز وجل . وحق لعباده . ثم الحق الذي عليه لا بد ان يخل ببعضه احياناً : إما بترك مأمور به ، او فعل منهى عنه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اتق الله حيثما كنت » وهذه كلمة جامعة وفي قوله « حيثما كنت » تحقيق لحاجته الى التقوى في السر والعلانية . ثم قال : « واتبع السيئة الحسنة تمحها » فان الطيب متى تناول المريض شيئاً مضراً امره بما يصلحه . والذنب للعبد كأنه امر حتم . فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يحو السيئات . وإنما قدم في لفظ الحديث « السيئة » وان كانت مفعولة ، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة ، فصار كقوله في بول الأعرابي : « صبا عليه ذنوباً من ماء » .

وينبغي ان تكون الحسنات من جنس السيئات ، فانه ابلغ في المحو والذنوب يزول موجبها بأشياء :

( احدها ) التوبة .

و ( الثاني ) الاستغفار من غير توبة . فان الله تعالى قد يغفر له اجابة لدعائه وان لم يتب ، فاذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال .

( الثالث ) الأعمال الصالحة المكفرة : إما « الكفارات المقدرة »

كما يكفر الجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج  
او تارك بعض واجباته ، او قاتل الصيد بالكفارات المقدرة ، وهي « اربعة  
اجناس » : هدى وعتق وصدقة وصيام .

واما « الكفارات المطلقة » كما قال حذيفة لعمر : فتنة الرجل في  
اهله وماله وولده ؛ يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف  
والنهي عن المنكر . وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في  
التكفير بالصلوات الخمس ، والجمعة والصيام ، والحج وسائر الأعمال  
التي يقال فيها : من قال كذا وعمل كذا غفر له ، او غفر له ما تقدم  
من ذنبه ، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصاً ما صنف في  
فضائل الأعمال .

واعلم ان العناية بهذا من اشد ما بالانسان الحاجة اليه ؛ فان  
الانسان من حين يبلغ ؛ خصوصاً في هذه الأزمنة ونحوها من ازمنة  
الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه ، فان الانسان الذي ينشأ  
بين اهل علم ودين قد يتلطف من امور الجاهلية بعدة اشياء ، فكيف  
بغير هذا ؟!

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي  
سعيد رضي الله عنه : « لتبتعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة



حتى لو دخلوا جحر ضب لاختلموه . قالوا : يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ « هذا خبر تصديقه في قوله تعالى : ( فاستمقتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ، وخضتم كالذي خاضوا ) ولهذا شواهد في الصحاح والحسان .

وهذا امر قد يسرى في المنتسبين الى الدين من الخاصة ؛ كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة ؛ فان كثيراً من احوال اليهود قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى العلم ، وكثيراً من احوال النصارى قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى الدين ، كما يبصر ذلك من فهم دين الاسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم ، ثم نزله على أحوال الناس .

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ، وكان ميتاً فأحياه الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس ، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين للنضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى ، فيرى أن قد ابتلى ببعض ذلك .

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات الحسنات . والحسنات ما ندب الله اليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والاخلاق والصفات .

ومما يزيل موجب الذنوب « المصائب المفكرة » وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك ، لكن ليس هذا من فعل العبد .

فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله : من عمل الصالح ، واصلاح الفاسد قال : « وخالق الناس بخلق حسن » وهو حق الناس .

وجماع الخلق الحسن مع الناس : أن تصل من قطعك بالسلام والاكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه ، والزيارة له وتعطى من حرمك من التعليم والمنفعة والمال ، وتعفو عن ظلمك في دم أو مال أو مرض . وبعض هذا واجب وبعضه مستحب .

واما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمداً صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما امر الله به مطلقاً ، هكذا قال مجاهد وغيره ، وهو تأويل القرآن ، كما قالت عائشة رضي الله عنها : « كان خلقه القرآن » وحقيقته المبادرة الى امثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر .

واما بيان ان هذا كله في وصية الله ، فهو ان اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما امر الله به ايجاباً واستحباباً ، وما نهى عنه تحريماً

وتنزيها ، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد . لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم ، جاء مفسراً في حديث معاذ ، وكذلك في حديث ابن هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه : « قيل : يا رسول الله ! ما أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال : تقوى الله وحسن الخلق . قيل : وما أكثر ما يدخل الناس النار ؟ قال : الاجوفان : الفم والفرج » .

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اكل المؤمنين ايماناً احسنهم خلقاً » فجعل كمال الايمان في كمال حسن الخلق . ومعلوم ان الايمان كله تقوى الله .

وتفصيل اصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع ، فلها الدين كله ؛ لكن ينبوع الخير واصله : إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله : ( اياك نعبد واياك نستعين ) وفي قوله : ( فاعبده وتوكل عليه ) وفي قوله : ( عليه توكلت واليه انيب ) وفي قوله : ( فابتغوا عند الله الرزق ، واعبدوه ، واشكروا له ) بحيث يقطع العبد نعلق قلبه من المخلوقين انتفاعاً بهم أو عملاً لأجلهم ، ويجعل همه ربه تعالى ، وذلك بلازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة وخفاة وغير ذلك .

والعمل له بكل محبوب . ومن احكم هذا فلا يمكن ان يوصف  
ما يعقبه ذلك .

واما ما سألت عنه من افضل الاعمال بعد الفرائض ؛ فانه يختلف  
 باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب اوقاتهم ، فلا يمكن فيه  
جواب جامع . مفصل لكل احد ، لكن مما هو كالاجماع بين العلماء بالله  
وامره : ان ملازمة ذكر الله دائماً هو افضل ما شغل العبد به نفسه في  
الجملة ، وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم : « سبق  
المفردون ، قالوا يارسول الله ! ومن المفردون ؟ قال : الذاكرون  
الله كثيراً والذاكبرات » وفيما رواه أبو داود عن ابى الدرداء  
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ألا انبئكم  
بخير اعمالكم وازكاها عند مليكم ، وارفعها في درجاتكم ، وخير لكم  
من إعطاء الذهب والورق ، ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا  
اعناقهم ويضربوا اعناقكم ؟ قالوا : بلى يارسول الله ! قال :  
ذكر الله » .

والدلائل القرآنية والايمانية بصرأ وخبرأ ونظراً على ذلك كثيرة .

واقبل ذلك ان يلزم العبد الاذكار للأتورة عن معلم الخير وامام  
اللتقين صلى الله عليه وسلم ، كالاذكار المؤقتة في اول النهار وآخره ،

وعند اخذ المضجع ، وعند الاستيقاظ من المنام ، وادبار الصلوات ،  
والاذكار المقيدة مثل ما يقال عند الاكل والشرب واللباس والجماع ،  
ودخول المنزل والمسجد والحلاء والخروج من ذلك ، وعند المطر والرعد  
الى غير ذلك ، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة .

ثم ملازمة الذكر مطلقاً وفضله « لا اله الا الله » . وقد تعرض  
احوال يكون بقية الذكر مثل : « سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا  
حول ولا قوة الا بالله » افضل منه .

ثم يعلم ان كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب الى الله  
من تعلم علم وتعليمه ، وامر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله .  
ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد اداء الفرائض ، او جلس مجلساً  
يتفقه او يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقهاً فهذا ايضاً من  
افضل ذكر الله . وعلى ذلك اذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم  
في افضل الأعمال كبير اختلاف .

وما اشبه امره على العبد فعله بالاستخارة للمشروعة ، فما ندب من  
استخار الله تعالى . وليكثر من ذلك ومن الدعاء ، فانه مقتاح كل  
خير ، ولا يعجل فيقول : قد دعوت فلم يستجب لي ، وليتحر الأوقات

الفاضلة : كآخر الليل ، وادبار الصلوات ، وعند الأذان ، ووقت نزول المطر ، ونحو ذلك ..

واما ارجح المكاسب : فالتوكل على الله ، والثقة بكفائته ، وحسن الظن به . وذلك انه ينبغي للمهتم بأمر الرزق ان يلجأ فيه الى الله ويدعوه ، كما قال سبحانه فيما يأتري عنه نبيه : « كلّم جائع إلا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم . يا عبادي ! كلّم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم » وفيما رواه الترمذي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله اذا انقطع ، فانه ان لم يسره لم يتيسر » .

وقد قال الله تعالى في كتابه : ( واسألوا الله من فضله ) وقال سبحانه : ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) وهذا وان كان في الجمعة فعناه قائم في جميع الصلوات . ولهذا والله اعلم امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد ان يقول : « اللهم افتح لي ابواب رحمتك » واذا خرج ان يقول : « اللهم اني اسألك من فضلك » وقد قال الحليل صلى الله عليه وسلم : ( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ) وهذا امر ، والأمر بقضي الإيجاب فلاستعانة بالله والالجا إليه في امر الرزق وغيره اصل عظيم .

ثم ينبغي له ان يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ، ولا يأخذه بأشراف وهلع ؛ بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج اليه من غير ان يكون له في القلب مكانة ، والسعي فيه اذا سعى كاصلاح الخلاء . وفي الحديث للرفوع الذي رواه الترمذي وغيره : « من اصبح والدنيا اكبر همه ، شئت الله عليه شمله ، وفرق عليه ضيعته ، ولم يأت من الدنيا الا ما كسب له . ومن اصبح والآخرة اكبر همه ، جمع الله عليه شمله ، وجعل غناه في قلبه ، واتته الدنيا وهي راغمة » .

وقال بعض السلف : انت محتاج الى الدنيا ، وانت الى نصيبك . من الآخرة احوج ، فان بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاماً . قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون . ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) .

فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة او تجارة او بناية او حراثة او غير ذلك ، فهذا يختلف باختلاف الناس ، ولا اعلم في ذلك شيئاً عاماً ، لكن اذا عن للانسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة . المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم ، فان فيها من البركة ما لا يحاط به . ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره الا ان يكون منه كراهة شرعية .

واما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم ، فهذا باب واسع ، وهو  
 ايضاً يختلف باختلاف نشء الانسان في البلاد ، فقد يتيسر له في بعض  
 البلاد من العلم او من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر ،  
 لكن جماع الخير ان يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي  
 صلى الله عليه وسلم ، فانه هو الذي يستحق ان يسمى علماً ، وما سواه  
 اما ان يكون علماً فلا يكون نافعاً ، واما ان لا يكون علماً ، وان سمي  
 به . ولئن كان علماً نافعاً فلا بد ان يكون في ميراث محمد صلى الله  
 عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه . ولتكن همته فهم مقاصد  
 الرسول في امره ونهيه وسائر كلامه . فاذا اطمأن قلبه ان هذا هو  
 مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس ،  
 اذا امكنه ذلك .

وليجهتد ان يقتصر في كل باب من ابواب العلم بأصل مأثور عن  
 النبي صلى الله عليه وسلم . واذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس  
 فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا قام يصلي من الليل : « اللهم رب  
 جبريل وميكائيل واسرافيل ، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة  
 انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من  
 الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم » فان الله تعالى



قد قال فيما رواه عنه رسوله : « يا عبادي كلكم ضال الا من هديته  
فاستهدوني اهديكم » .

واما وصف « الكتب والمصنفين » فقد سمع منا في اثناء المذاكرة  
ما يسره الله سبحانه . وما في الكتب المصنفة المبوية كتاب انفع من  
« صحيح محمد بن اسماعيل البخاري » لكن هو وحده لا يقوم بأصول  
العلم . ولا يقوم بتام اللقصود للمتبحر في ابواب العلم ، اذ لابد من معرفة  
احاديث اخر ، وكلام اهل الفقه واهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها  
بعض العلماء . وقد اوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم ايعاباً ، فمن  
نور الله قلبه هداة بما يبلغه من ذلك ، ومن اعماه لم تزد كثره الكتب  
الا حيرة وضلالاً ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري :  
« اوليست التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى ؟ فاذا نفى عنهم ؟ » .

فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ، ويهئ لنا  
ويقينا شر انفسنا ، وأن لا يزيع قلوبنا بعد إذ هدانا ، ويهب لنا  
من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والمحمد لله رب العالمين ، وصلواته على  
أشرف المرسلين .

## وسئل الشيخ الامام ، العالم العامل

الحبر الكامل ، شيخ الاسلام ومفتى الانام تقي الدين « ابن تيمية »  
ابنه الله وزاده من فضله العظيم . عن ( الصبر الجميل ) و ( الصفح الجميل )  
و ( المهجر الجميل ) وما اقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس ؟<sup>(١)</sup>

فأجاب رحمه الله : —

الحمد لله . اما بعد : فان الله امر نبيه بالمهجر الجميل ، والصفح  
الجميل والصبر الجميل ، فالمهجر الجميل « هجر بلا اذى » و « الصفح  
الجميل » صفح بلا عتاب ، و « الصبر الجميل » صبر بلا شكوى قال  
يعقوب عليه الصلاة والسلام : ( إنما اشكو بثي وحزني الى الله ) مع  
قوله : ( فصر جميل ، والله المستعان على ما تصفون ) فالشكوى الى الله  
لاتنافي الصبر الجميل ، وروى عن موسى عليه الصلاة والسلام انه كان  
يقول : « اللهم لك الحمد ، واليك المشتكى ، وانت المستعان ، وبك

---

(١) مسألة في المهجر الجميل والصفح الجميل واطسام التقوى والصبر .

الاستغاث عليك التكلان » ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم اليك اشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، انت رب المستضعفين وانت ربي ، اللهم الى من تكلمي ؟ الى بعيد يتجهمني ؟ أم الى عدو ملكته امري ؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ، غير ان عافيتك هي اوسع لي . اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات ، وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ، ان ينزل بي سخطك ، او يحل علي غضبك ، لك العتي حتى ترضى » .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر : ( انما اشكو بشي وحزنى الى الله ) ويكي حتى بسمع نشيجه من آخر الصفوف ؛ بخلاف الشكوى الى الخلق . قرىء على الامام احمد في مرض موته ان طاووساً كره انين للمريض . وقال : انه شكوى . فما ان حتى مات . وذلك ان المشتكى طالب بلسان الحال ، إما ازالة ما يضره او حصول ما ينفعه والعبد مأمور ان يسأل ربه دون خلقه ، كما قال تعالى : ( فاذا فرغت فانصب . . . والى ربك فارغب ) وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس : « اذا سألت فاسأل الله ، واذا استغث فاستعن بالله » .

ولا بد للانسان من شيئين : طاعته بفعل للمأمور ، وترك المحظور ، وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور . فالاول هو التقوى ، والثاني هو الصبر . قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من

دونكم لا يألونكم خبالا ) الى قوله : ( وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ان الله بما يعملون محيط ) وقال تعالى : ( بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) وقال تعالى : ( لتبطلوا في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيراً ، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ) وقد قال يوسف : ( انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا ، انه من بتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ) .

ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشايخ المستقيمين يوصون في سنة كلامهم بهذين الاصلين : التسارعة الى فعل للمأمور ، والتقاعد عن فعل المحذور ، والصبر والرضا بالامر للقصور . وذلك ان هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة ؛ بل ومن السالكين ، فهم من يشهد القدر فقط ويشهد [ الحقيقة الكونية ] دون [ الدينية ] فيرى ان الله خالق كل شيء وربّه ، ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه ، وبين ما يسخطه ويبغضه ، وان قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية ، وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات - سعيدها وشقيها - مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر ، والصبر والفاجر ، والنبي الصادق والمتنبئ ، الكاذب ، واهل الجنة واهل النار ، وأولياء الله واعدائهم ، والملائكة المقربون والمردة الشياطين .

فان هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه « الحقيقة الكونية » وهو ان الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره . ولا يشهد الفرق النبي فرق الله [ به ] بين أوليائه واعدائه ، وبين المؤمنين والكافرين ، والأبرار والفجار ، واهل الجنة والنار وهو توحيد الألوهية ، وهو عبادته وحده لا شريك له ، وطاعته وطاعة رسوله ، وفعل ما يحبه ويرضاه ، وهو ما امر الله به ورسوله امر ايجاب ، او امر استحباب ، وترك ما نهى الله عنه ورسوله ، وموالاة اوليائه ، ومعاداة اعدائه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان . فمن لم يشهد هذه « الحقيقة الدينية » الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ، ويكون مع اهل « الحقيقة الدينية » والا فهو من جنس المشركين ، وهو شر من اليهود والنصارى .

فان المشركين يقولون بالحقيقة الكونية . اذ هم يقولون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) وقال تعالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله ، قل : افلا تذكرون ؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله قل : افلا تتقون ؟ قل : من يملك ملكوت كل شيء . وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل : فأنى تسحرون ؟ ) ولهذا قال سبحانه : ( وما يؤمن أكثرهم

بالله الا وهم مشركون ) قال بعض السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره .

فمن اقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو اكفر من اليهود والنصارى ، فان اولئك يقرون باللائكة والرسل الذين جاؤا بالامر والنهي الشرعيين لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض . كما قال تعالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلاً . اولئك هم الكافرون حقاً ) .

وأما الذي يشهد « الحقيقة الكونية » وتوحيد الربوبية الشامل للخلق فيقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر ، ويسلك هذه الحقيقة ، فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا امر الله الذي بعث به رسله ، وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار ، فهؤلاء اكفر من اليهود والنصارى . لكن من الناس من قد لحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض ، بحيث يفرق بين المؤمن والكافر ، ولا يفرق بين البر والفاجر او يفرق بين بعض الأبرار ، وبين بعض الفجار ، ولا يفرق بين آخرين اتباعاً لظنه وما يهواه . فيكون ناقض الايمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار ، ويكون معه من الايمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما يفرق به بين اوليائه واعدائه .

ومن أقر بالأمر والنهي الدينين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة ، فهؤلاء يشبهون المجوس ، وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس .

ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضاً ، فهو من اتباع إبليس الذي اعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه .

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد .

وكذلك هم في « الأحوال والأفعال » . فالصواب منها حالة للمؤمن الذي يتقي الله فيفعل للمأمور ، ويترك المحظور ، ويصبر على ما يصيبه من القدر ، فهو عند الأمر والنهي والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك . كما قال تعالى :  
( إياك نعبد وإياك نستعين ) .

وإذا أذنب استغفر وتاب : لا يحتاج بالقدر على ما يفعله من السيئات ، ولا يرى للمخلوق حجة على رب الكائنات ، بل يؤمن بالقدر ولا يحتاج به ، كما في الحديث الصحيح الذي فيه : « سيد الاستغفار ان يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عندك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » فيقر بنعمة

الله عليه في الحسنات ، ويعلم انه هو هداه ويسره لليسرى ، ويقر بذنوبه من السيئات وبثوب منها ، كما قال بعضهم : اطعك بفضلك ، والمنة لك وعصيتك بعلمك ، والحجة لك ، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي ، إلا غفرت لي . وفي الحديث الصحيح الالهي : « يا عبادي انما هي اعمالكم ، احصوها لكم ، ثم اوفيكم اياها ؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع .

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط : فتجدم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة ؛ لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر . وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند اولئك ؛ لكنهم لا يلتزمون امر الله ورسوله واتباع شريعته ، وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه ، والذين من قبلهم يريدون ان يعبدوه ولا يستعينوه ؛ والمؤمن يعبد ويستعينه ،

و « القسم الرابع » شر الأقسام ، وهو من لا يعبد ولا يستعينه ، فلا هو مع الشريعة الأمرية ؛ ولا مع القدر الكوني . وانقسامهم الى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل وقوع المقدور من توكل واستعانة ونحو



ذلك ؛ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك . فهم في التقوى وهي طاعة الامر الديني ، والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني اربعة اقسام .

( احدها ) اهل التقوى والصبر ، وهم الذين انعم الله عليهم من اهل السعادة في الدنيا والآخرة .

( والثاني ) الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر ، مثل الذين يمثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ، ويتركون المحرمات ؛ لكن إذا أصيب احدٌهم في بدنه بمرض ونحوه او في ماله او في عرضه ، او ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه ، وظهر هلعُه .

و ( الثالث ) قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى ، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل اهوائهم ، كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغضب واخذ الحرام ؛ والكتاب واهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الاموال بالخيانة وغيرها . وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على انواع من الأذى التي لا يصبر عليها اكثر الناس ، وكذلك اهل الحبة للصور المحرمة من اهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهونونه من المحرمات على انواع من الأذى والآلام ؛ وهؤلاء هم الذين يريدون علواً في الارض

او فساداً من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق ، ومن طلاب الاموال بالبغي والعدوان ، والاستمتاع بالصور المحرمة نظراً او مباشرة وغير ذلك يصبرون على انواع من المكروهات ، ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور ، وفعلوه من المحظور ، وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب : كالمرض والفقر وغير ذلك ، ولا يكون فيه تقوى اذا قدر .

( وأما القسم الرابع ) فهو شر الاقسام : لا يتقون إذا قدروا ، ولا يصبرون إذا ابتلوا ؛ بل هم كما قال الله تعالى : ( ان الانسان خلق هلوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ) . فهؤلاء تجدم من أظلم الناس واجبرم إذا قدروا ، ومن أذل الناس واجزعهم إذا قهروا : ان قهرتهم ذلوا لك وناقضوك ، وحابوك واسترحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن انفسهم من أنواع الكذب والنيل وتعظيم المسؤول ، وان قهروك كانوا من أظلم الناس وأقسام قلباً ، وأقلهم رحمة واحساناً وعفواً ، كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الايمان أبعد : مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير من أمورهم . وان كان متظاهراً بلباس جند المسلمين وعلماهم وزهادهم وتجارم وصناعهم ، فالاعتبار بالحقائق : « فان الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ، وانما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » .

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التار وأعمالهم كان شيئاً لهم من هذا الوجه . وكان مامعه من الاسلام او ما يظهره منه بمنزلة مامعهم من الاسلام وما يظهرونه منه ، بل يوجد في غير التار المقاتلين من المظهرين للاسلام من هو اعظم ردة واولى بالاخلاق الجاهلية ، وابتعد عن الاخلاق الاسلامية ، من التار .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في خطبته « خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » وإذا كان خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ، فكل من كان الى ذلك اقرب وهو به اشبه كان الى الكمال اقرب ، وهو به احق . ومن كان عن ذلك ابعد وشبهه به اضعف ، كان عن الكمال ابعد ، وبالباطل احق . والكمال هو من كان لله اطوع ، وعلى ما يصيبه اصبر ، فكلما كان اتبع لما أمر الله به ورسوله واعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه ، وصبراً على ما قدره وقضاء ، كان اكمل وأفضل . وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك .

وقد ذكر الله تعالى « الصبر والتقوى » جميعاً في غير موضع من كتابه وبين انه ينتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين للمعاندین والمتناقضين ، وعلى من ظلمه من المسلمين ، ولصاحبه تكون العاقبة .

قال الله تعالى : ( بل ان تصبروا وتتقوا وبأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) وقال الله تعالى : ( لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشرکوا اذى كثيراً ، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ) وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ، ودوا ما عنتم ، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر ، قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون . ها أنتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . واذا لقوكم قالوا : آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ، قل موتوا بغيظكم ، ان الله عليم بذات الصدور ، ان تمسككم حسنة تسرهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ان الله بما يعملون محيط ) وقال اخوة يوسف له : ( أأنك لأنت يوسف ؟ قال : انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا ، انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ) .

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصاً فقال تعالى :  
( واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ) .

وفي اتباع ما وحي اليه التقوى كلها تصديقاً لحبر الله وطاعة لأمره  
وقال تعالى : ( واقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ان الحسنات

يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فان الله لا يضيع  
اجر المحسنين ) وقال تعالى : ( فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك  
وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ) وقال تعالى : ( فاصبر على  
ما يقولون : وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها  
ومن آتاء الليل ) وقال تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا  
على الخاشعين ) وقال تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله  
مع الصابرين ) فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر .

وقرن بين « الرحمة والصبر » في مثل قوله تعالى : ( وتواصوا بالصبر  
وتواصوا بالرحمة ) . وفي الرحمة الاحسان الى الخلق بالزكاة وغيرها ؛  
فان القسمة ايضا رابعة ، اذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل  
القوة والقسوة ، ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين ؛  
مثل كثير من النساء ، ومن يشبههن ، ومنهم من لا يصبر ولا يرحم  
كأهل القسوة والمهلع . والحمود هو الذي يصبر ويرحم ، كما قال الفقهاء  
في المتنولي : ينبغي ان يكون قويا من غير غف ، لينا من غير ضعف  
فصبره يقوى ، وبلينه يرحم ، وبالصبر ينصر العبد ؛ فان النصر مع  
الصبر ، وبالرحمة يرحمه الله تعالى . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :  
« انما يرحم الله من عباده الرحماء » وقال : « من لا يرحم لا يرحم »  
وقال : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » وقال « الراحون يرحمهم  
الرحمن ، ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء » . والله اعلم انتهى .

## وسئل شيخ الإسلام

### رحمه الله

عما ذكر الاستاذ القشيري في ( باب الرضا ) عن الشيخ ابي سليمان انه قال : الرضا ان لا يسأل الله الجنة ، ولا يستعيز من النار . فهل هذا الكلام صحيح ؟؟ .

فاجاب : الحمد لله رب العالمين : الكلام على هذا القول من وجهين :

( احدهما ) : من جهة ثبوته عن الشيخ .

و ( الثاني ) من جهة صحته في نفسه وفساده .

اما « المقام الأول » فينبغي ان يعلم ان الاستاذ ابا القاسم لم يذكر هذا عن الشيخ ابي سليمان باسناد ، وانما ذكره مرسل عنه ، وما يذكره ابو القاسم في رسالته عن النبي صلى الله عليه والصحابة والتابعين والمشاغ وغيرهم . تارة يذكره باسناد ، وتارة يذكره مرسلا ، وكثيراً ما يقول : وقيل كذا - ثم الذي يذكره باسناد تارة يكون اسناده

صحيحاً ، وتارة يكون ضعيفاً ؛ بل موضوعاً . وما يذكره مرسلنا ، ومخوف القائل اولى ، وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء . فان فيها من الاحاديث والآثار ما هو صحيح ، ومنها ما هو ضعيف ، ومنها ما هو موضوع .

فالموجود في ( كتب الرقائق والتصوف ) من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع . وهذا الامر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون ان هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا ؛ بل نفس الكتب المصنفة في « التفسير » فيها هذا وهذا ، مع ان اهل الحديث اقرب الى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم ؟ ! .

والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه او التصوف او الحديث ويروون هذا تارة لأنهم لم يعلموا انه كذب ، وهو الغالب على اهل الدين ؛ فاتهم لا يحتجون بما يعلمون انه كذب ، وتارة يذكرونه وان علموا انه كذب ؛ اذ قصدوا رواية ما روي في ذلك الباب ، ورواية الاحاديث المكنوبة مع بيان كونها كذبا جاز . واما روايتها مع الامساك عن ذلك رواية عمل فانه حرام عند العلماء ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من حدث عني حديثاً وهو يرى انه كذب فهو أحد الكاذبين » . وقد فعل كثير من العلماء

متأولين انهم لم يكذبوا، وانما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل اذ روجه  
لتعريف انه روي : لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه .

و ( المقصود هنا ) ان ما يوجد في « الرسالة » وامثالها : من  
كتب الفقهاء والصوفية واهل الحديث من المنقولات عن النبي صلى الله  
عليه وسلم وغيره من السلف فيه : الصحيح والضعيف والموضوع .  
فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة  
على كذبه، والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه ، اما لسوء حفظه واما  
لاتهامه، ولكن يمكن ان يكون صادقا فيه ؛ فان الفاسق قد يصدق  
والغالط قد يحفظ .

وغالب ابواب « الرسالة » فيها الاقسام الثلاثة . ومن ذلك ( باب  
الرضا ) فانه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ذاق  
طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم  
نبياً » . وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ، وان كان الاستاذ لم  
يذكر ان مسلماً رواه لكنه رواه ، باسناد صحيح .

وذكر في اول هذا الباب حديثاً ضعيفاً - بل موضوعاً - وهو حديث  
جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن  
محمد بن المنكدر عن جابر، فهو وان كان اول حديث ذكره في الباب



فان احاديث الفضل بن عيسى من اوهى الاحاديث واسقطها، ولا نزاع بين الأئمة انه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها ؛ فان الضعف ظاهر عليها وان كان هو لا يعتمد الكذب فان كثيراً من الفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا لاعتقاد الكذب، وهذا الرقاشي انفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك ائمة هذا الشأن ؛ حتى قال أيوب السخيتاني : لو ولد اغرس لكان خيراً له وقال سفيان بن عيينة : لا شيء . وقال الامام احمد والنسائي : هو ضعيف . وقال يحيى بن معين : رجل سوء . وقال أبو حاتم وابو زرعة : منكر الحديث .

وكذلك ما ذكره من الآثار ؛ فانه قد ذكر آثاراً حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن الشيخ ابي سليمان الداراني انه قال : « اذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض » فان هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده، والشيخ ابو عبد الرحمن كانت له غناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياتهم ، وصنف [ في ] الأسماء ( كتاب طبقات الصوفية ) و ( كتاب زهاد السلف ) وغير ذلك ، وصنف في الأبواب ( كتاب مقامات الأولياء ) وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الاقسام الثلاثة .

وذكر عن الشيخ ابي عبد الرحمن انه قال سمعت النضر أبادي يقول : من اراد ان يبلغ محل الرضا فيلزم ما جعل الله رضاء فيه ، فان هذا الكلام في غاية الحسن ، فانه من لزم ما يرضي الله من امثال

أوامره واجتباب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله يرضى عنه ، كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله ، كما قال في الحديث الصحيح النبي في البخاري : « من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته » الحديث . وذلك أن الرضا نوعان :

( أحدهما ) الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه . ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحذور ، كما قال : ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) وقال تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله ورسوله أنا إلى الله راعون ) وهذا الرضا واجب ؛ ولهذا ذم من تركه بقوله : ( ومنهم من يلزمك في الصدقات ؛ فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله . سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) .

( والنوع الثاني ) الرضا بالمصائب : كالفقير والمرض والنذل فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء ، وليس بواجب ، وقد قيل : أنه واجب ، والصحيح أن الواجب هو الصبر . كما قال الحسن : الرضا غريزة ، ولكن الصبر معلول المؤمن . وقد روى في حديث ابن عباس

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان استطعت ان تعمل بالرضا مع اليقين فافعل ، فان لم تستطع فان في الصبر على ما نكره خيراً كثيراً » .

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان : فالذي عليه أئمة الدين انه لا يرضى بذلك ، فان الله لا يرضاه كما قال : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) وقال : ( ان الله لا يحب الفساد ) وقال تعالى : ( فان رضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) وقال تعالى : ( فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه ، وأعد له عذاباً عظيماً ) وقال : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) وقال تعالى : ( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ) وقال تعالى : ( لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ) وقال تعالى : ( فلما آسفونا انتقمنا منهم ) فاذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل بسخطه ذلك ، وهو يسخط عليهم ، ويغضب عليهم ، فكيف يشرع للمؤمن ان يرضى ذلك وان لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه ؟!

وابنا ضل هنا « فريقان » من الناس :

« قوم » من أهل الكلام المتتبعين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا ان حجة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته ، وقد

علموا انه مرید لجميع الكائنات خلافاً للقدرية . وقالوا : هو ايضاً  
 محب لها مرید لها ، ثم اخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه . فقالوا :  
 لا يحب الفساد ، بمعنى لا يريد الفساد : اي لا يريد للمؤمنين ، ولا  
 يرضى لعباده الكفر : اي لا يريد لعباده المؤمنين . وهذا غلط عظيم ؛  
 فان هذا عندهم بمنزلة ان يقال : لا يحب الايمان ، ولا يرضى لعباده  
 الايمان : اي لا يريد للكافرين ، ولا يرضاه للكافرين ، وقد اتفق  
 أهل الاسلام على ان ما أمر الله به فانه يكون مستجباً بحبه . ثم قد  
 يكون مع ذلك واجباً ، وقد يكون مستجباً ليس بواجب سواء فعل  
 أو لم يفعل . والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع .

( والفريق الثاني ) من غالطي للتصوفة شربوا من هذه العين :  
 فشهدوا ان الله رب الكائنات جميعها ، وعلموا أنه قدر على كل شيء  
 وشاءه ، وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره  
 ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ، حتى قال بعضهم : المحبة نار  
 تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب . قالوا : والكون كله  
 مراد المحبوب . وضل هؤلاء ضلالاً عظيماً ، حيث لم يفرقوا بين الإرادة  
 الدينية والكونية ، والاذن الكوني والديني والأسر الكوني والديني  
 والبعث الكوني والديني ، والارسل الكوني والديني . كما بسطناه  
 في غير هذا الموضع .

وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى ان لا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه ، والأنبياء والمُتقين . ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ، ويجعلون المُتقين كالْفجار ، ويجعلون للمسلمين كالجُرمين ، ويعطون الأمر والهي ، والوعد والوعيد ، والشرائع وربما سموا هذا « حقيقة » ولعمري انه حقيقة كونية ، لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام ، كما قال : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) وقال تعالى : ( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ، سيقولون لله ، قل أفلا تذكرون ؟ ! ) الآيات .

فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربهم ومليكه ، فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب ان يكون كعباد الأصنام .

و « المؤمن » إنما فارق الكفر بالإيمان بالله ورسوله ، وبصدقهم فيما أخبروا ، وطاعتهم فيما أمروا ، واتباع ما يرضاه الله . ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ، ولكن يرضى بما أصابه من المصائب ، لا بما فعله من المعائب . فهو من الذنوب يستغفر . وعلى المصائب يصبر . فهو كما قال تعالى : ( فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك ) فيجمع بين طاعة الامر والصبر على المصائب . كما

قال تعالى : ( وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) وقال تعالى :  
( وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ) وقال يوسف : ( انه  
من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ) .

و « المقصود هنا » : أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي من  
أحسن الكلام حيث قال : من اراد ان يبلغ محل الرضا فليزِم ما جعل  
الله رضاء فيه ، وكذلك قول الشيخ أبي سليمان : إذا سلا العبد عن  
الشهوات فهو راض ؛ وذلك ان العبد انما يمنعه من الرضا والقناعة طلب  
نفسه لفضول شهواتها ، فاذا لم يحصل سخط ، فاذا سلا عن شهوات  
نفسه رضي بما قسم الله له . من الرزق ، وكذلك ما ذكره عن الفضيل  
ابن عياض انه قال لبشر الحافي : الرضا افضل من الزهد في الدنيا ؛ لان  
الراضي لا يتمنى فوق منزلته ، كلام حسن . لكن اشك في سماع بشر  
الحافي من الفضيل .

وكذلك ما ذكره معلقاً قال : قال الشبلي بين يدي الجنيد :  
لا حول ولا قوة الا بالله . فقال الجنيد : قولك . ذا ضيق صدر ، وضيق  
الصدر لترك الرضا بالقضاء . فان هذا من احسن الكلام . وكان الجنيد  
— رضي الله عنه — سيد الطائفة ، ومن احسنهم تعليماً وتأديباً وتقويماً —  
وذلك ان هذه الكلمة كلمة استعانة ؛ لا كلمة استرجاع ، وكثير من الناس  
يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ، ويقولها جزعاً لا صبراً . فالجنيد

انكر على الشبلي حاله فى سبب قوله لها ، اذ كانت حالاً ينافي الرضا ،  
ولو قالها على الوجه للمشروع لم ينكر عليه .

وفى ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقاً . ( قال ) وقيل :  
قال موسى : « الهى ! دلني على عمل اذا عملته رضيت غي . فقال :  
انك لا تطيق ذلك ، فخر موسى ساجداً متضرعاً ، فأوحى الله اليه :  
ياابن عمران ! رضائي في رضاك غي » فهذه الحكاية الاسرائيلية فيها  
نظر ؛ فانه قد يقال : لا يصلح ان يحكى مثلها عن موسى بن عمران .  
ومعلوم ان هذه الاسرائيليات ليس لها اسناد ، ولا يقوم بها حجة فى  
شيء من الدين ، الا اذا كانت منقولة لنا نقلاً صحيحاً ، مثل ما ثبت  
عن نبينا انه حدثنا به عن بني اسرائيل ، ولكن منه ما يعلم كذبه مثل  
هذه ؛ فان موسى من اعظم اولي العزم ، واكبر المسلمين ؛ فكيف يقال :  
انه لا يطيق ان يعمل ما يرضى الله به عنه ؟! والله تعالى راض عن  
السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوه باحسان . أفلا يرضى  
عن موسى بن عمران كلهم الرحمن ؟! وقال تعالى : ( ان الذين آمنوا  
وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن  
تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابداً . رضي الله عنهم ورضوا  
عنه ) ومعلوم ان موسى بن عمران عليه السلام من افضل الذين آمنوا  
وعملوا الصالحات .

ثم ان الله خص موسى بجزية فوق الرضا . حيث قال : ( والقيت عليك محبة مني ، ولتضع على عيني ) . ثم إن قوله له في الخطاب : يا ابن عمران ! يخالف لما ذكره الله من خطابه في القرآن حيث قال : يا موسى ، وذلك الخطاب فيه نوع غرض منه كما يظهر . ومثل ما ذكر انه قيل : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى أبي موسى الأشعري اما بعد : فان الخير كله في الرضا فان استطعت ان ترضى والا فاصبر . فهذا الكلام كلام حسن . وان لم يعلم اسناده .

وإذا تبين أن فيما ذكره مسنداً ومرسلاً ومعلقاً ما هو صحيح وغيره . فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان الا مرسله . وبمثل ذلك لا ثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس ؛ فانه وان قال بعض الناس : ان المرسل حجة ، فهذا لم يعلم ان المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف . فاما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء . كمن علم انه تارة يحفظ الاسناد وتارة يغلط فيه .

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب ( حلية الأولياء ) لأبي نعيم و ( طبقات الصوفية ) لأبي عبد الرحمن و ( صفوة الصفوة ) لابن الجوزي . وأمثال ذلك لم يذكرها فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان . الا ترى الذي رواه عنه مسنداً حيث قال : قال لاحمد بن ابى الحواري : يا أحمد ! لقد أوتيت من الرضا



نصيّاً لو القاني في النار لكنت بذلك راضياً . فهذا الكلام مأثور  
عن ابي سليمان بالاسناد ؛ ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه  
أبي عبد الرحمن ؛ بخلاف تلك الكلمة فاتها لم تسند عنه . فلا اصل  
لها عن الشيخ أبي سليمان .

ثم ان القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة  
احسن منها فانه قبل ان يروها قال : وسئل ابو عثمان الحيري  
اليسابوري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أسألك الرضا بعد  
القضاء » فقال : لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا . فهذا الذي قاله  
الشيخ ابو عثمان كلام حسن سديد . ثم اسند بعد هذا عن الشيخ  
ابي سليمان انه قال : ارجو ان اكون قد عرفت طرفا من الرضا .  
لو انه ادخلني النار لكنت بذلك راضياً .

فتبين بذلك ان ما قاله ابو سليمان ليس هو رضا . وإنما هو  
عزم على الرضا ، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء ، وان كان هذا  
عزماً فالعزم قد يدوم ، وقد ينفسخ ، وما اكثر انشراح العزائم خصوصاً  
عزائم الصوفية ؛ ولهذا قيل لبعضهم : بماذا عرفت ربك ؟ قال : بفسخ  
العزائم ونقض الهمم . وقد قال تعالى ان هو افضل من هؤلاء  
للشائخ : ( ولقد كُتبتُمون للموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتُموه  
وانتم تنظرون ) وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا

تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان حرسوص ( وفي الترمذي ان بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : « لو علمنا اي العمل احب الى الله لعملناه فأنزل الله تعالى هذه الآية » وقد قال تعالى : ( ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية ، وقالوا : ربنا لم كتب علينا القتال ؟ لولا اخبرتنا الى اجل قريب ) الآية . فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد واحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه ، وابن الم الجهاد من الم النار ؟ وعذاب الله الذي لا طاقة لاحد به ، ومثل هذا ما يذكرونه عن سمون المحب انه كان يقول :

وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فاختبرني

فأخذ العسر من ساعته : اي حصر بوله : فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول : ادعوا لعنكم الكتاب .

وحكى ابو نعيم الاصبهاني عن ابي بكر الواسطي انه قال سمون : يارب قد رضيت بكل ما تقضيه عليّ فاحتبس بوله اربعة عشر يوماً : فكان يتلوى كما تتلوى الحية ، يتلوى يمناً وشمالاً : فلما

اطلق بوله ؛ قال : رب قد تبت إليك . قال ابو نعيم : فهذا الرضا الذي ادعى سمون ظهر غلظه فيه بأذى بلوى ، مع ان سمونا هذا كان يضرب به المثل ، وله في الحجة مقام مشهور ، حتى روى عن ابراهيم ابن فائق انه قال : رأيت سمونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام ، فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده ، ثم لم يزل يضرب بمنقاره الارض حتى سقط منه دم ؛ ومات الطائر . وقال رأيت يوماً يتكلم في الحجة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضاً .

وقد ذكر القشيري في ( باب الرضا ) عن رويم المقرئ رفيق سمون حكاية تناسب هذا حيث قال : قال رويم : ان الراضى لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله ان يحولها عن يساره ؛ فهذا يشبه قول سمون : فكيف ما شئت فامتحي . وإذا لم يطق الصبر على عسر البول ؛ افيطيق ان نكون النار عن يمينه .

والفضيل بن عياض كان اعلى طبقة من هؤلاء وابتلى بعسر البول فغلبه الالم حتى قال : بحبي لك الا فرجت عني ؛ ففرج عنه .

و« رويم » وان كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة ؛ بل الصوفية يقولون : انه رجع إلى الدنيا وترك التصوف ؛ حتى روى عن جعفر الحلي صاحب الجنيد انه قال : من اراد ان يستكتم سرّاً

فليفعل . كما فعل رويم . كنتم حب الدنيا اربعين سنة فقيل : وكيف يتصور ذلك ؟ قال : ولي اسماعيل بن اسحق القاضي قضاء بغداد وكان بينها مودة اكيدة : فغذبه إليه ، وجعله وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخنز والقصب والديقى وأكل الطيبات ، وبنى الدور ، وإذا هو كان يكتنم حب الدنيا ما لم يجدها ، فلما وجدها اظهر ما كان يكتنم من حبها . هذا مع انه — رحمه الله — كان له من العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود .

وهذه الكلمات التى تصدر عن صاحب حال لم يفكر فى لوازم اقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا ؛ ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة ، ونحو ذلك ، وما معه من التقصير فى معرفة حقوق الطريق ، وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر ، والرسول صلوات الله عليهم اعلم بطريق سبيل الله واهدى وانصح ، فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصاً مخطئاً محروماً ، وان لم يكن عاصياً او فاسقاً او كافراً .

ويشبه هذا : الاعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرخ فقال : « هل كنت تدعو الله بشيء » ، قال : كنت اقول : اللهم ما كنت معذنى به فى الآخرة فاجسه فى الدنيا ، فقال : سبحان الله لا تستطيعه ولا نطقه ، هلا قلت : ربنا آتينا فى

الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » فهذا أيضاً حملاً  
 خوفه من عذاب النار ، ومحبه لسلامة عاقبه على ان يطلب تعجيل  
 ذلك في الدنيا ، وكان مخطئاً في ذلك غلطاً . والخطأ والغلط مع حسن  
 القصد وسلامته ، صلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته  
 كثير جداً ، فليس من شرط ولي الله ان يكون معصوماً من الخطأ والغلط ؛  
 بل ولا من الذنوب ، وافضل اولياء الله بعد الرسل ابو بكر الصديق  
 — رضي الله عنه — وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :  
 له لما عبر الرؤيا « اصببت بعضاً واخطأت بعضاً » .

ويشبهه — والله اعلم — ان ابا سليمان لما قال هذه الكلمة :  
 — لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضياً — ان يكون بعض الناس حكام  
 بما فهمه من المعنى انه قال : الرضا ان لا تسأل الله الجنة ، ولا تستعينه  
 من النار . وتلك الكلمة التي قالها ابو سليمان مع انها لا تدل على  
 رضاه بذلك ، ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك ، فنحن نعلم ان هذا  
 العزم لا يستمر بل يفسخ ، وان هذه الكلمة كان تركها احسن من  
 قولها ؛ وانها مستدركة ؛ كما استدركت دعوى سمنون ورويم وغير ذلك ؛  
 فان بين هذه الكلمة وتلك فرقاً عظيماً . فان تلك الكلمة مضمونها :  
 ان من سأل الله الجنة . واستعاذ من النار . لا يكون راضياً .

وفرق بين من يقول : انا إذا فعل كذا كنت راضياً ، وبين

من يقول : لا يكون راضياً إلا من لا يطلب خيراً ، ولا يهرب من شر ؛ وبهذا وغيره يعلم ان الشيخ أبا سليمان كان اجل من أن يقول مثل هذا الكلام ، فان الشيخ أبا سليمان من اجلاء المشائخ ، وساداتهم ومن اتبعهم للشرعة حتى انه قال : انه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم ، فلا اقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة . فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين ، يقول هذا مثل الكلام ؟! . وقال الشيخ ابو سليمان ايضاً : ليس لمن الهم شيئاً من الخير ان يفعله ، حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع فيه بأثر كان نوراً على نور ؛ بل صاحبه احمد بن ابي الحواري كان من اتبع المشائخ للسنة ، فكيف ابو سليمان ؟!

وتمام تزكية ابي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في « المقام الثاني » وهو قول القائل كائناً من كان : الرضا ان لا تسأل الله الجنة ، ولا تستعيذه من النار .

ونقدم قبل ذلك مقدمة يبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب ، وذلك ان قوماً كثيراً من الناس : من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة ، وغيرهم ظنوا ان الجنة التمتع بالخلق من اكل وشرب ونكاح ولباس ، وسماع اصوات طيبة ، وشم روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيماً غير ذلك . ثم صاروا ضريين :

« ضرب » أنكروا ان يكون المؤمنون يرون ربهم . كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم .

« ومنهم » من أقر بالرؤية ، إما الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب اهل السنة والجماعة ، وإما برؤية فسروها بزيادة كشف أو علم ، أو جعلها بحاسة سادسة ، ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المتسبين إلى نصر اهل السنة في مسألة الرؤية ، وإن كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة والضرارية . والنزاع بينهم لفظي ، وزاعهم مع أهل السنة معنوي ؛ ولهذا كان بشر وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء .

و ( المقصود هنا ) ان مثبتة ( الرؤية ) منهم من أنكروا ان يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه ، قالوا : لانه لا مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك الاستاذ ابو المعالي الجويني في « الرسالة النظامية » ، وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه ونقلوا عن ابن عقيل انه سمع رجلا يقول : أسألك لنة النظر الى وجهك : فقال : يا هذا هب ان له وجها ، اله وجه يتلذذ بالنظر اليه ؟! وذكر أبو المعالي : ان الله يخلق لهم نعيميا ببعض المخلوقات مقارنا للرؤية ، فأما النعيم بنفس الرؤية فانكره وجعل هذا من اسرار التوحيد .

وأكثر مثبتى الرؤية يثبتون تعم المؤمنين برؤية ربهم ، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ، ومشائخ الطريق ، كما فى الحديث الذى فى النسائى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم : « اللهم بعلمك الغيب ، وقدرتك على الخلق ، أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ، اللهم إني أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة ، وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضا ، وأسألك القصد فى الفقر والغنى ، وأسألك نعيماً لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع . وأسألك الرضا بعد القضاء ، وبرد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر الى وجهك ، وأسألك الشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة . اللهم زينا بزينة الايمان ، واجعلنا هداة مهتدين » وفى صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل اهل الجنة الجنة نادى نادى ، يا اهل الجنة ! ان لكم عند الله موعداً يريد ان ينجزكموه ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ؟ ويثقل موازيننا ؟ ويدخلنا الجنة ، ويخرجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب ، فينظرون اليه فما اعطاهم شيئاً احب اليهم من النظر اليه . »

وكما كان الشيء احب كانت اللذة بنيله اعظم ، وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشائخ الطريق ، كما روى عن الحسن البصري انه قال : لو علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم فى الآخرة لذابت نفوسهم فى



الدنيا شوقا اليه ، وكلامهم في ذلك كثير .

ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والآئمة والمشائخ على التعم بالانظر الى الله تعالى ، تنازعوا في « مسألة الحجة » التي هي اصل ذلك : فذهب طوائف من (١) والفقهاء الى ان الله لا يُحِبُّ نَفْسَهُ ، وإنما الحجة حجة طاعته وعبادته ؛ وقالوا : هو ايضا لا يحب عباده المؤمنين ؛ وإنما محبته إرادته للاحسان اليهم وولايتهم . ودخل في هذا القول من انتسب الى نصر السنة من اهل الكلام ، حتى وقع فيه طوائف من اصحاب مالك والشافعي واحمد : كالقاضي ابي بكر والقاضي ابي يعلى وابى المعالي الجويني وامثال هؤلاء .

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال ؛ فان اول من انكر « الحجة » في الاسلام الجعد بن درهم ، استاذ الجهم بن صفوان ؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري . وقال : ايها الناس ، ضحوا تقبل الله ضحاياكم ، فإني مضح بالجعد بن درهم ، فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ؛ ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه .

والذي دل عليه الكتاب والسنة وانفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق : ان الله يحب ويحب . ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من

---

(١) ياض بالامل .

اهل الكلام : كآبى القاسم القشيري ؛ وابى حامد الغزالي ، وامثالهما .  
ونصر ذلك ابو حامد فى « الاحياء » وغيره . وكذلك ابو القاسم ذكر ذلك  
فى « الرسالة » على طريق الصوفية كما فى كتاب ابى طالب المسمى بـ « قوت  
القلوب » وابو حامد مع كونه تابع فى ذلك الصوفية ، استند فى ذلك لما وجد  
من كتب الفلاسفة من اثبات نحو ذلك حيث قالوا : يعشق ويعشق .

وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة فى القواعد الكبار بما  
ليس هذا موضعه . وقد قال تعالى : ( يحبهم ويحبونه ) وقال تعالى ( والذين  
آمنوا اشد حبا لله ) وقال : ( احب اليكم من الله ورسوله ) وفى الصحيحين  
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة  
الايمان : من كان الله ورسوله احب اليه مما سواه ، ومن كان يحب  
المراء لا يحبه إلا الله ، ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد إذ انقذه  
الله منه كما يكره ان يلقى فى النار » .

و ( المقصود هنا ) ان هؤلاء المتجهمه من المعتزلة ومن وافقهم الذين  
ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم ان ينكروا التلذذ بالنظر اليه ، ولهذا  
ليس فى الحقيقة عندهم الا البتعم بالاكل والشرب ، ونحو ذلك . وهذا  
القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشائخها ، فهذا  
احد الحزبين الغالطين .

و (الضرب الثاني) : طوائف من المتصوفة والمتفكرة والتبتلة :

وافقوا هؤلاء على ان الجنة ليست الا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق ؛ ولكن وافقوا السلف والأئمة على اثبات رؤية الله والتنعم بالنظر اليه ، واصابوا في ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم ، وتسمو اليه همتهم ، ويخافون فوته ، وصار احدهم يقول : ما عبدتك شوقا الى جنتك ، او خوفا من نارك ، ولكن لأنظر اليك واجلالاً لك . وامثال هذه الكلمات . مقصودهم بذلك : هو اعلى من الاكل والشرب والتمتع بالمخلوق ، لكن غلطوا في اخراج ذلك من الجنة . وقد يغلطون ايضاً في ظنهم انهم يعبدون الله بلا حظ ولا ارادة ، وان كل ما يطلب منه فهو حظ النفس . وتوهموا ان البشر يعمل بلا ارادة ولا مطلوب ولا محبوب ، وهو سوء معرفة بحقيقة الايمان والدين والآخرة .

وسبب ذلك ان همه احدهم للبتعلقة بمطلوبه ومحجوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه ، حتى لا يشعر بنفسه وارادتها ، فيظن انه يفعل لغير مراده ، والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحجوبه ، وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين ، وارباب الاحوال والمقامات يكون لاحدهم وجد صحيح ، وذوق سليم ، لكن ليس له عبارة تبين كلامه ، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب ، مع صحة مقصوده ؛ وان كان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده .

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام : اذا عنوا به طلب رؤية الله

تعالى اصابوا في ذلك ؛ لكن اخطؤا من جهة انهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة ، فاسقطوا حرمة اسم الجنة ، ولزم من ذلك امور منكرة ؛ نظير ما ذكر عن الشبلي رحمه الله انه سمع قارئاً يقرأ : ( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) . فصرخ وقال ابن مريد الله ؟ . فيحمد منه كونه اراد الله ؛ ولكن غلط في ظنه ان الذين ارادوا الآخرة ما ارادوا الله ؛ وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد ، وهم أفضل الخلق ، فان لم يريدوا الله ، افيريد الله من هو دونهم ، كالشبلي ، وامثاله ؟!

ومثل ذلك ما عرفه عن بعض المشائخ انه سأل مرة عن قوله تعالى : ( ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة . يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) قال : فاذا كانت الانفس والاموال في ثمن الجنة ، فالرؤية بهم تنال ؟ فأجابه بحجب بما يشبه هذا السؤال .

والواجب ان يعلم ان كل ما اعدّه الله للأولياء من نعيم بالنظر اليه وما سوى ذلك هو في الجنة ، كما ان كل ما وعد به أعداءه هو في النار . وقد قال تعالى : ( فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون ) وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « يقول : الله اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . به ما اطلعتم عليه » واذا علم ان

جميع ذلك داخل في الجنة ، فالتناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال : ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، والآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلاً ) وكل مطلوب للعبد بعبادة او دعاء او غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة .

وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق انبياء الله ورسله ، وجميع اوليائه السابقين المقربين ، واصحاب اليمين . كما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض اصحابه : « كيف تقول : في دعائك ؟ قال : اقول : اللهم اني اسألك الجنة ، واعوذ بك من النار ؛ لما اتى لا احسن دندنتك ، ولا دندنة معاذ . فقال : حولها دندندن » فقد اخبر انه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ — وهو أفضل الأئمة الراشدين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم — إنما يدندنون حول الجنة ، أف يكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ، ومن يصلي خلفها من المهاجرين والانصار ؟! ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة .

وأهل الجنة نوعان : سابقون مقربون ، وأبرار أصحاب يمين . قال تعالى : ( كلا ان كتاب الأبرار لفي عليين ، وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون . إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة النسيم . يسقون من رحيق مختوم

ختمه مسك . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنيم .  
عينا يشرب بها المقربون ) قال ابن عباس تزج لأصحاب اليمين مزجاً  
ويشربها المقربون صرفاً .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :  
« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فانه من  
صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فانها  
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو ان اكون انا  
ذلك العبد ، فمن سأل الله لي الوسيلة ، حلت عليه شفاعتي يوم القيامة »  
فقد أخبر ان الوسيلة — التي لا تصلح الا لعبد واحد من عباد الله ،  
ورجا أن يكون هو ذلك العبد — هي درجة في الجنة ، فهل بقي بعد  
الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجاً عن الجنة ، يصلح للمخلوقين ؟ ١ .

وثبت في الصحيح أيضاً في حديث للملائكة الذين يلمسون الناس  
في مجالس الذكر قال : « فيقولون للرب تبارك وتعالى : وجدناهم  
يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك . قال : فيقول : وما يطلبون ؟ قالوا :  
يطلبون الجنة . قال : فيقول : وهل رأوها ؟ قال : فيقولون : لا ،  
قال : فيقول : فكيف لو رأوها ؟ ! قال : فيقولون : لو رأوها لكنا  
أشد لها طلباً . قال : ومم يستعينون ؟ ! قالوا : يستعينون من النار .  
قال : فيقول : وهل رأوها ؟ ! قال : فيقولون : لا . قال : فيقول :

كيف لو رأوها ؟ قالوا : لو رأوها لكانوا اشد منها استعانة . قال :  
 فيقول : اشهدكم اني اعطيتمهم ما يطلبون ، واعذتهم بما يستعينون  
 — او كما قال — قال : فيقولون : فيهم فلان الخطاء جاء حاجة فجلس  
 معهم ، قال : فيقول : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » . — فهؤلاء  
 الذين هم من افضل اولياء الله كان مطلوبهم الجنة ، ومهربهم من النار .

والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة ، وكان الذين  
 بايعوه من افضل السابقين الأولين الذين هم افضل من هؤلاء المشايخ  
 كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك  
 قال : « اشترط لنفسي ان تصروني مما تصرون منه انفسكم واهليكم  
 واشترط لأصحابي ان تواسوهم . قالوا : فاذا فعلنا ذلك فما لنا ؟ قال :  
 لكم الجنة . قالوا : مد يدك فوالله لا نقبلك ، ولا نستقبلك » . وقد  
 قالوا له في اثناء البيعة « ان يئتنا وبين القوم جبالاً وعهوداً  
 وانا نأقضوها » .

فهؤلاء الذين [ بايعوه ] من اعظم خلق الله محبة لله ورسوله ، وبذلك  
 لنفوسهم واموالهم في رضا الله ورسوله ، على وجه لا يلحقهم فيه احد  
 من هؤلاء المتأخرين ، قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة ، فلو كان  
 هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه ، ولكن علموا ان في الجنة كل  
 محبوب ومطلوب ؛ بل وفي الجنة ما لا يشعر به النفوس لتطلبه ، فان

الطلب والحب والارادة فرع عن الشعور والاحساس والتصور ، فما لا يتصوره الانسان ولا يحسه ولا يشعر به يتمتع ان يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا . كما قال تعالى : ( لهم ما يشاءون فيها ولدنيا مزيد ) وقال : ( وفيها ما تشتهيہ الأنفس وتلد الأعين ) ففيها ما يشتهون ، وفيها مزيد على ذلك ، وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه . كما قال صلى الله عليه وسلم : « ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وهذا باب واسع .

فاذا عرفت هذه « المقدمة » فقول القائل : الرضا ان لا تسأل الله الجنة ، ولا تستعيذه من النار ، ان اراد بذلك ان لا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية ، فلا تسأله النظر اليه ، ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الانبياء والاولياء ، وانك لا تستعيذ به من احتجابه عنك ، ولا من تعذيبك في النار . فهذا الكلام مع كونه مخالفاً لجميع الانبياء والمرسلين ، وسائر المؤمنين ، فهو متناقض في نفسه ، فاسد في صريح العقول . وذلك ان الرضا الذي لا يسأل ، إنما لا يسأله لرضاه عن الله . ورضاه عنه انما هو بعد معرفته به ، ومحبه له . وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال : يرضى ان لا يرضى وهذا جمع بين التقيضين . ولا ريب انه كلام من لم يتصور ما يقول ، ولا عقله . يوضح ذلك ان الراضي إنما يحمله على احتمال المكروه والآلام



ما يجده من لذة الرضا وخلوته . فاذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع ان يتحمل لما وحرارة ، فكيف يتصور ان يكون راضياً ، وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به حرارة الكاره ؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفانى الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا ، فظن ان هذا يبقى معه على اى حال كان ، وهذا غلط عظيم منه : كلفظ سمنون كما تقدم .

وان اراد بذلك ان لا يسأل التمتع بالخلق ، بل يسأل ما هو اعلى من ذلك : فقد غلط من وجهين :

من جهة انه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو اعلى نعيم الجنة .

ومن جهة انه ايضاً أثبت انه طالب مع كونه راضياً ، فاذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب ، فلا ينافي طلباً آخر إذا كان محتاجاً الى مطلوبه ؛ ومعلوم ان تمتعه بالنظر لا يتم الا بسلامته من النار ، ويتمعه من الجنة بما هو دون النظر . وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب ؛ فيكون طلبه للنظر طلباً للوازمه التى منها النجاة من النار ، فيكون رضاء لا ينافي طلب حصول للثمرة ودفع المضرة عنه ، ولا طلب حصول الجنة ودفع النار ولا غيرها مما هو من لوازم النظر ، فتبين تناقض قوله .

و ( ايضاً ) فاذا لم يسأل الله الجنة ، ولم يستعذ به من النار ، فاما ان يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة . واما ان لا يطلبه ، فان طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة اولى ، واستعاذته من النار اولى . وان كان الرضا ان لا يطلب شيئاً قط ، ولو كان مضطراً إليه ، ولا يستعذ من شيء قط وان كان مضراً ، فلا يخلو : اما ان يكون ملتفتاً بقلبه الى الله في ان يفعل به ذلك ، واما ان يكون معرضاً عن ذلك ، فان التفت بقلبه الى الله فهو طالب مستعيز بحاله ، ولا فرق بين الطلب بالحال والقال . وهو بهما اكل واتم فلا يعدل فنه .

وان كان معرضاً عن جميع ذلك ، فمن المعلوم انه لا يحى ويبقى الا بما بقيم حياته ، ويدفع مضاره بذلك . والذي به يحى من المنافع ودفع المضار ، اما ان يحبه وطلبه ويريده من أحد ، او لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده . فان أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركاً مذموماً ، فضلاً عن ان يكون محموداً . وان قال لا احبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من خلقه . قيل : هذا مممتع في الحي ، فان الحي مممتع عليه ان لا يحب ما به يبقى ، وهذا أمر معلوم بالحيس ، ومن كان بهذه المثابة امتنع ان يوصف بالرضا ، فان الراضي موصوف بحبه وإرادة خاصة ، إذ الرضا مستلزم لذلك : فكيف يسلب عنه ذلك كله .

فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام .

وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فن وجهه :

( أحدها ) ان يقال الراضي لا بد ان يفعل ما يرضاه الله ، والا فكيف يكون راضياً عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله ؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه وينمه ، وينهى عنه .

وبيان هذا : ان الرضا المحمود : اما ان يكون الله يحبه ويرضاه  
واما ان لا يحبه ويرضاه ، فان لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا  
الرضا مأموراً به . لا امر إيجاب ولا أمر استحباب : فان من الرضا  
ما هو كفر ، كرضا الكفار بالشرك ، وقتل الأنبياء وتكذيبهم ،  
ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه . قال تعالى : ( ذلك بأنهم اتبعوا  
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) فمن اتبع ما أسخط  
الله برضاه وعمله فقد أسخط الله . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :  
« ان الخطيئة اذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن  
حضرها ، ومن شهد بها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها » . وقال  
صلى الله عليه وسلم « سيكون بعدي احرء تعرفون وتكفرون ، فمن  
أنكر فقد برىء ، ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع هلك » .  
وقال تعالى : ( يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله

لا يرضى عن القوم الفاسقين ) فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ورضاه ، وهو لا يرضى عنهم . وقال تعالى : ( ارضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل ) فهذا رضا قد ذمه الله . وقال تعالى ( ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ) فهذا ايضا رضا مذموم ، وسوى هذا وهذا كثير .

فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعاً لرضا الله ولا هو مؤمن بالله ؛ بل هو مسخط لربه ، وربه غضبان عليه ، لا عن له ، ذام له ، متوعد له بالعقاب .

وطريق الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون : إنما هي الامر بطاعة الله والهي عن محصيته . فمن امر او استحب او مدح الرضا الذي يكرهه الله وينمه وينهى عنه ويعاقب اصحابه فهو عدو لله لاولى لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ، ليس بسالك لطريقه وسيله . واذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله ، ومنه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا ، كسائر اعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك : كلها تنقسم الى محبوب لله ومكروه لله مباح .

فاذا كان الامر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه  
 من النار يقال له : سؤال الله الجنة واستعاذته من النار اما ان تكون  
 واجبة ، واما ان تكون مستحبة ، واما ان تكون مباحة ، واما ان تكون  
 مكروهة ، ولا يقول مسلم : انها محرمة ولا مكروهة ، وليست ايضا مباحة  
 مستوية الطرفين . ولو قيل : انها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين  
 لا ينافي الرضا ؛ اذ ليس من شرط الراضي ان لا يأكل ولا يشرب  
 ولا يلبس ولا يفعل امثال هذه الامور . فاذا كان ما يفعله من هذه  
 الامور لا ينافي رضاه ، أينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح ؟ ! . واذا  
 كان السؤال والدعاء كذلك واجبا او مستحبا فمعلوم ان الله يرضى  
 بفعل الواجبات والمستحبات ، فكيف يكون الراضي الذي من أولياء  
 الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه ؛ بل يفعل ما يسخطه ويكرهه وهذه صفة  
 اعداء الله لا أولياء الله .

والقشيري قد ذكره في اوائل ( باب الرضا ) فقال : اعلم ان  
 الواجب على العبد ان يرضى بقضاء الله الذي امر بالرضا به ، اذ ليس  
 كل ما هو . بقضائه يجوز للعبد او يجب على العبد الرضا به . كاللعاصي  
 وفنون محن المسلمين . وهذا الذي قاله ، قاله قبله وبعده ومعه غير  
 واحد من العلماء : كالقاضي أبي بكر ، والقاضي أبي يعلى وامثالهما . لما  
 احتج عليهم القدريه بان الرضا بقضاء الله مأمور به ، فبلو كانت المعاصي

بقضاء الله لكننا مأمورين بالرضا بها ، والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز  
فأجابهم اهل السنة عن ذلك بثلاثة اجوبة :

( احدها ) — وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة — ان هذا  
العموم ليس بصحيح ، فلسنا مأمورين ان نرضى بكل ما قضى وقدر ،  
ولم يحىء في الكتاب والسنة امر بذلك ، ولكن علينا ان نرضى بما  
امرنا ان نرضى به ، كطاعة الله ورسوله . وهذا هو الذي ذكره  
ابو القاسم .

( والجواب الثاني ) انهم قالوا : انا نرضى بالقضاء الذي هو صفة  
الله او فعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله . وفي هذا الجواب ضعف قد  
يبيناه في غير هذا الموضع .

( الثالث ) انهم قالوا : هذه للعاصي لها وجهان : وجه الى العبد  
من حيث هي فعله وصنعه وكسبه ، ووجه الى الرب من حيث هو خلقها  
وقضاها وقدرها ، فيرضى من الوجه الذي يضاف به الى الله ، ولا يرضى  
من الوجه الذي يضاف به الى العبد ، اذ كونها شراً وقيحة وعمرها  
وسيراً للعذاب والنم ونحو ذلك اما هو من جهة كونها مضافة  
الى العبد . وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والاسرار ما قد ذكرنا  
منه ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع ؛ ولا يحتمله هذا للكان . فان

هذا متعلق بمسائل « الصفات والقدر » وهي من اعظم مطالب الدين  
وأشرف علوم الأولين والآخرين وادقها على عقول  
أكثر العالمين .

والمقصود هنا ان مشايخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا ان من  
الرضا ما يكون جائزاً ، ومنه مالا يكون جائزاً فضلاً عن كونه مستحباً  
او من صفات للمقربين ، وان ابا القاسم ذكر ذلك في « الرسالة » ايضاً .

( فان قيل ) : هذا الذي ذكرتموه امر بين واضح ، فمن أين  
غلط من قال : الرضا ان لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار ؟  
وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كاتناً من كان ؟ .

( قيل ) : غلطوا في ذلك لأنهم رأوا ان الراضي بأمر لا يطلب  
غير ذلك الأمر ، فالعبد اذا كان في حال من الاحوال فمن رضاه ان  
لا يطلب غير تلك الحال ، ثم انهم رأوا ان اقصى المطالب الجنة ،  
واقصى المسكاره النار . فقالوا : ينبغي ان لا يطلب شيئاً ولو انه الجنة  
ولا يكره ما يناله ، ولو انه النار ، وهذا وجه غلطهم . ودخل عليهم  
الضلال من وجهين :

( احدهما ) : ظنهم ان الرضا بكل ما يكون امر يحبه الله ويرضاه

وان هذا من اعظم طرق اولياء الله ، فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن  
او بكل حال يكون فيها للعبد طريقاً الى الله ، فضلوا ضللاً مينا .  
والطريق الى الله انما هي ان ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه ليس ان  
ترضى بكل ما يحدث ويكون ، فانه هو لم يأمرك بذلك ولا رضى لك  
ولا احبه ؛ بل [ هو ] سبحانه يكره ويسخط ويبغض على اعيان افعال  
موجودة لا يحصيها الا هو . وولاية الله موافقته بان تحب ما يحب  
وتبغض ما يبغض ، وتكره ما يكره ، وتسخط ما يسخط ، وتوالي من  
يوالى ، وتعادي من يعادي . فاذا كنت تحب وترضى ما يكرهه ويسخطه  
كنت عدوه لا وليه ، وكان كل ذم نال من رضى ما اسخط الله  
قد نالك .

فتدبر هذا ؛ فانه ينبه على اصل عظيم ضل فيه من طوائف الناس  
والصوفية والعباد والعامّة من لا يحصيهم الا الله .

( الوجه الثاني ) : انهم لا يفرقون بين الدعاء الذي امروا به  
امر ايجاب ، وامر استحباب ، وبين الدعاء الذي نهوا عنه ، او لم  
يؤمروا به ولم ينهوا عنه ، فان دعاء العبد لربه ومسأله اياه  
ثلاثة انواع :

« نوع » امر العبد به اما امر ايجاب ولما امر استحباب : مثل



قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) ومثل دعائه في آخر الصلاة كاللحاء  
الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه فقال : « إذا قعد  
أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ، وعذاب  
القبر ، وفتنة الحيا والمات ، وفتنة المسيح الدجال » . فهذا دعاء امرم  
النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعوا به في آخر صلاتهم . وقد اتفقت  
الأمة على انه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه ، وتنازعوا في وجوبه .  
فأوجب طاووس وطائفة ، وهو قول في مذهب احمد رضي الله عنه  
والأكثر قالوا : هذا مستحب ، والأدعية التي كان النبي صلى الله  
عليه وسلم يدعو بها : لا تخرج عن ان تكون واجبة ، أو مستحبة ،  
وكل واحد من الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه . ومن فعله رضي  
الله عنه وأرضاه ، فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه ؟!

و « نوع من الدعاء » ينهى عنه : كالاكتداء مثل ان يسأل الرجل  
مالا يصلح من خصائص الأنبياء ، وليس هو بنبي ، وربما هو من  
خصائص الرب سبحانه وتعالى . مثل ان يسأل لنفسه الوسيلة التي لاتصلح  
الا لعباد من عبادته ، أو يسأل الله تعالى ان يجعله بكل شيء عليا ، أو على  
كل شيء قدير ، وإن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب .  
وامثال ذلك ، أو مثل من يدعو ظانا انه محتاج الى عبادته ؛ وانهم  
يلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل . ويذكر انه اذا لم بفعله

حصل له من الخلق خير . وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء ، وان وقع في ذلك طائفة من الشيوخ . ومثل ان يقولوا : اللهم اغفر لي ان شئت ، فيظن ان الله قد يفعل الشيء مكرها ، وقد يفعل مختاراً . كالملوك فيقول : اغفر لي ان شئت ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : « لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي ان شئت ، اللهم ارحمني ان شئت ، ولكن ليعزم المسألة فان الله لا مكره له » ومثل ان يقصد السجع في الدعاء ويتشبهق ويتشدق ، وامثال ذلك فهذه الادعية ونحوها منهي عنها .

ومن الدعاء ماهو مباح كطلب الفضول التي لامعصية فيها .

و ( المقصود ) ان الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب ، فالدعاء الذي هو واجب او مستحب لا يكون تركه من الرضا ؛ كما ان ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع ، ولا فعل المحرمات من المشروع . فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم ان الرضا مشروع بكل مقدور ، ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع ايجاباً ، واستحباً ، والدعاء غير المشروع .

وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام ان طلب الجنة من الله ، والاستعاذة به من النار ، هو من اعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين

والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وإن ذلك لا يخرج عن كونه واجباً أو مستحباً ، وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات ، إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين .

ثم إنه لما وقع هؤلاء في هذا الغلط انهم وجدوا كثيراً من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ، ودفع المضار ، حتى طلب الجنة ، والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيراً ؛ بل من جهة كون النفس تطلب ذلك ، فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده ، وإن لا يكون لأحدم إرادة أصلاً ؛ بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر — كائناً من كان — وهذا هو الذي أدخل كثيراً منهم في الرهبانية ، والخروج عن الشريعة ، حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والتكاح ما يحتاجون إليه ، وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به ؛ فاتهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهووى والعادة ، ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قريبة فرأى أولئك الطريق إلى الله ترك هذه العبادات ، والأفعال الطبيعية ، فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال اللشق ، ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات ، وفعل مكروهات ومحرمات .

وكلا الأمرين غير محمود ، ولا مأمور به ، ولا طريق الى الله : طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج اليها على غير وجه العبادة ، والتقرب إلى الله ، وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال ؛ بل المشروع ان تفعل بنية التقرب الى الله ، وأن يشكر الله . قال الله تعالى : ( كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ) وقال تعالى : ( كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ) فامر بالأكل والشرب ، فمن اكل ولم يشكر كان مذموماً ، ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموماً ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده عليها » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة ، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك » وفي الصحيح ايضاً انه قال : « نفقة المؤمن على اهله يحبسها صدقة » . فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب النفعه له ودفع الضرر عنه طبعاً وعادة لا شرعاً وعبادة ، فليس من المشروع ان ادع الدعاء مطلقاً لتقصير هذا وتفريطه ؛ بل أفعاله انا شرعاً وعبادة .

ثم اعلم ان الذي يفعله شرعاً وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحموده فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته ؛ بخلاف

الذي يعمل طبعاً فإنه إنما يطلب مصلحة دينه فقط ، كما قال تعالى ( فمنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ، ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب )  
 وحينئذ فطالب الجنة والمستعبد من النار إنما يطلب حسنة الآخرة  
 فهو محمود .

ومما يبين الأمر في ذلك ان يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل  
 مأموراً ولا يترك محظوراً ، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ، ولا يحج  
 ولا يجاهد ولا يفعل شيئاً من القربات ، فان ذلك إنما فائدته حصول  
 الثواب ودفع العقاب . فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو  
 الجنة ، ولا دفع العقاب الذي هو النار ، فلا يفعل مأموراً ، ولا يترك  
 محظوراً ، ويقول أنا راض بكل ما يفعله بي وإن كبرت وفسدت وعصيت ؛  
 بل يقول : أنا أكفر وافسق واعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال  
 درجة الرضا بقضائه ، وهذا قول من [ هو من ] اجعل الخلق واحقهم  
 وأضلهم وأكفرهم .

أما جهله وحقه ، فلان الرضى بذلك ممتنع ستعذر ، لأن ذلك  
 يستلزم الجمع بين التقيضين .

واما كفره فلانه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله  
وانزل به كتبه .

ولا ريب ان ملاحظة القضاء والقدر اوقعت كثيراً من اهل الارادة  
من المتصوفة في ان تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به  
إما ناقصين محرومين ولما عاصين فاسقين ولما كافرين . وقد رأيت من  
ذلك ألواناً . (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) .

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفاً نقيض — هؤلاء يلاحظون  
القدر ويعرضون عن الأمر . وأولئك يلاحظون الامر ويعرضون عن  
القدر — والطائفتان تظن ان ملاحظة الأمر والقدر متعذر ، كما ان  
طائفة تجعل ذلك مخالفاً للحكمة والعدل . وهذه الاصناف الثلاثة هي : القدرية  
المجوسية ، والقدرية المشركية ؛ والقدرية الابليسية ؛ وقد بسطنا الكلام  
عليهم في غير هذا الموضع .

واصل مايتلى به السالكون اهل الارادة والعامّة في هذا الزمان  
هي « القدرية المشركية » فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر ، كما قال  
فيهم بعض العلماء : انت عند الطاعة قدرى ، وعند المعصية جبرى اى  
مذهب وافق هواك تمذهبت به . وإنما المشروع العكس وهو ان يكون  
عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ، ويشكره عليها بعد الفعل .

ويجتهد ان لا يعصى فاذا أذنب وعصى باهر إلى التوبة والاستغفار ، كما  
في حديث سيد الاستغفار : « أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي »  
وكما في الحديث الصحيح الإلهي « يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها  
لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير  
ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

ومن هذا الباب دخل قوم من اهل الارادة في ترك الدعاء  
وآخرون جعلوا التوكل والمحبة من مقامات العامة ، وامثال هذه الاغاليط  
التي تكلمنا عليها في غير هذا للموضع وبيننا الفرق بين الصواب والخطأ  
في ذلك ؛ ولهذا يوجد في كلام هؤلاء للشايخ الوصية باتباع العلم  
والشريعة ، حتى قال سهل بن عبد الله التستري : كل وجد لا يشهد له  
الكتاب والسنة فهو باطل . وقال الجنيد بن محمد : علمنا مقيد بالكتاب  
والسنة ؛ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح ان يتكلم في  
علمنا والله اعلم .

## ما تقول السادة العلماء

في من عزم على « فعل محرم » كالزنا والسرقة<sup>٤</sup> ، وشرب الخمر عزمًا جازمًا - فعجز عن فعله : اما بموت ، او غيره . هل يأثم بمجرد العزم ام لا ؟ وان قلتم : يأثم ، فما جواب من يحتاج على عدم الاثم بقوله : « إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه » وبقوله : « ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل او تتكلم » واحتج به من وجهين .

( أحدهما ) انه أخبر بالعفو عن حديث النفس ، والعزم داخل في العموم والعزم والهم واحد . قاله ابن سيده .

( الثاني ) انه جعل التجاوز ممتدا إلى ان يوجد كلام او عمل ، وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز ، وزعم ان لا دلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذ التقى المسلمان بسيفيهما فالقنائل والمقتول في النار » : لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته اخيه ، لأنه عمل لا مجرد قصد ، وان لا دلالة في قوله صلى الله عليه وسلم : في الذي قال : « لو ان لي مالا لفعلت وفعلت ، انهما في الاثم سواء وفي الأجر سواء » لأنه تكلم ،



والنبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما لم تعمل به او تتكلم » وهذا قد تكلم ، وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير ، واحتيج إلى بيانها مطولا مكشوفاً مستوفاً .

فأجاب : شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه .

الحمد لله ، هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها الى حسن التصور لها ، فان اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته من أمرين .

( أحدهما ) عدم تحقيق احوال القلوب وصفاتها ، التي هي مورد الكلام .

و ( الثاني ) عدم اعطاء الأدلة الشرعية حقها ؛ ولهذا كثر اضطراب كثير من الناس في هذا الباب ، حتى يجد الناظر في كلامهم انهم يدعون اجماعات متناقضة في الظاهر .

فينبغي ان يعلم ان كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدرة والارادة ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره ما لا يضبطه العباد كالشك ، ثم الظن ، ثم العلم ، ثم اليقين ، ومراتبه ؛ وكذلك الهم والارادة والعزم وغير ذلك ؛ ولهذا كان الصواب عند جماهير اهل السنة - وهو

ظاهر مذهب احدى، وهو اصح الروايتين عنه، وقول اكثر اصحابه - ان العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان، بل وكذلك الصفات التي تقوم بغير الحي : كالألوان والطعوم والأرواح . فنقول اولاً الارادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معها ، إذا كانت القدرة حاصلة فانه متى وجدت الارادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل ، لكمال وجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم ، ومتى وجدت الارادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الارادة جازمة ، وهو ارادات الخلق لما يقدرون عليه من الافعال ، ولم يفعلوه ، وان كانت هذه الارادات متفاوتة في القوة والضعف متفاوتاً كثيراً ؛ لكن حيث لم يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست الارادة جازمة جزماً تاماً .

وهذه « المسألة » إنما كثر فيها النزاع : لأنهم قدروا ارادة جازمة للفعل لا يقتزن بها شيء من الفعل ، وهذا لا يكون . وانما يكون ذلك في العزم على ان يفعل ، فقد يعزم على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئاً في الحال ، والعزم على ان يفعل في المستقبل لا يكفي في وجود الفعل ، بل لا بد عند وجوده من حدوث تمام الارادة المستنزمة للفعل ، وهذه هي الارادة الجازمة .

و « الارادة الجازمة » إذا فعل معها الانسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام : له ثواب الفاعل التام ، وعقاب الفاعل التام

الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته ، مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ، ومنها ما يتولد عن فعل الانسان كالداعي إلى هدى أو إلى ضلالة ، والسان سنة حسنة ، وسنة سيئة ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه ، من غير أن ينقص أوزارهم شيء » وثبت عنه في الصحيحين انه قال : « من سن سنة حسنة كان له أجرها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء » .

فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة ، هو طالب مرشد كامل الطلب والارادة لما دعا إليه ؛ لكن قدرته بالدعاء والأمر ، وقدره الفاعل بالاتباع والقبول ؛ ولهذا قرن الله تعالى في كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال : ( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ، ان الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) .

فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم للفردة :

وهو ما يصيبهم من العطش والجوع والتعب ، وما يحصل للكفار بهم من الغيظ ، وما ينالونه من العدو . وقال : ( كتب لهم به عمل صالح ) فأخبر ان هذه الأمور التي تحدث وتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح ، وذكر في الآية الثانية نفس اعمالهم المباشرة التي باسروها بأنفسهم : وهي الانفاق ، وقطع المسافة ، فلهذا قال فيها : ( الاكتب لهم ) فان هذه نفسها عمل صالح ، وإرادتهم في الموضوعين جازمة على مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا ، فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيها قدرتهم بعض الاعانة هي لهم عمل صالح .

وكذلك « الداعي الى الهدى والضلالة » لما كانت إرادته جازمة كاملة في هدى الأتباع وضلالهم ، وأتى من الاعانة على ذلك بما يقدر عليه ، كان بمنزلة العامل الكامل ، فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه : للهادي مثل اجور المهتدين ، وللمضل مثل اوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة ؛ فان السنة هي ما رسم للتحري فان السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك ، وفعله بحسب قدرته .

ومن هذا قوله في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تقتل نفس ظالماً الا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل » فالكفل

النصيب مثل نصيب القاتل ، كما فسر الحديث الآخر ، وهو كما استباح  
جنس قتل المصوم ، لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة ، فصار  
شريكاً في قتل كل نفس ، ومنه قوله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا  
على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض  
فكأنما قتل الناس جميعاً . ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) .

وبشبه هذا أنه من كذب رسولاً معيناً كان كتكذيب جنس الرسل ،  
كما قيل فيه : ( كذبت قوم نوح المرسلين ) ( كذبت عاد المرسلين )  
ونحو ذلك .

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا  
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء أنهم  
لكاذبون ول يحملن انقاعهم وأنثقالاً مع انقاعهم ، وليسألن يوم القيامة عما  
كانوا يفترون ) فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الانباع  
شيئاً ، وأخبر أنهم يحملون انقاعهم ، وهي اوزار الانباع ، من غير أن  
ينقص من اوزار الانباع شيء ، لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك ،  
وفعلوا مقدورهم ، فصار لهم جزء كل عامل ؛ لأن الجزاء على العمل  
يستحق مع الإرادة الجازمة ، وفعل المقدور منه .

وهو كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان :

ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل : « فان توليت فان عليك إثم الأريسيين » فأخبر ان هرقل لما كان امامهم المتبوع في دينهم ان عليه إثم الأريسيين ، وهم الانبياء ، وان كان قد قيل : ان اصل هذه الكلمة من الفلاحين والأكرة ، كلفظ الطاء بالتركي ، فان هذه الكلمة تنقلب الى ما هو اعم من ذلك ، ومعلوم انه اذا تولى عن اتباع الرسول كان عليه [مثل] آثامهم من غير ان ينقص من آثامهم شيء كما دل عليه سائر نصوص الكتاب والسنة .

ومن هذا قوله تعالى : ( وإلهم إله واحد ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ، لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب للمستكبرين ، واذا قيل لهم : ماذا انزل ربكم ؟ قالوا : اساطير الاولين . ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ) .

فقوله : ( ومن اوزار الذين يضلونهم ) هي الاوزار الخاصة للضلال الانبياء ، وهي حاصلة من جهة الأمر ، ومن جهة الأمور الممثلة للقدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال ، فلهذا كان على هذا بعضه ، وعلى هذا بقية ، الا ان كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزير عامل كامل ، كما دلت عليه سائر النصوص ، مثل قوله :

« من دعا الى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة » .

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كل ما دخلت امة لغت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعاً ، قالت اخراهم لاولام : ربنا ! هؤلاء اضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار ، قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) .

فأخبر سبحانه ان الاتباع دعوا على أئمة الضلال بتضعيف العذاب ، كما اخبر عنهم بذلك في قوله تعالى : ( وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ) . واخبر سبحانه ان لكل من المتبعين والاتباع تضيئاً من العذاب . ولكن لا يعلم الاتباع التضعيف .

ولهذا وقع عظيم اللدح والثناء لأئمة الهدى ، وعظيم النعم واللعنة لأئمة الضلال ، حتى روى في اثر — لا يحضرني إسناده — « انه ما من عذاب في النار الا يبدأ فيه بابليس ثم يصعد بعد ذلك الى غيره ، وما من نعم في الجنة الا يبدأ فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل الى غيره » فانه هو الامام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم . كما قال : « اناسيد ولد آدم ولا فخر ، آدم ومن دونه تحت لوائى يوم القيامة

ولا غر « وهو شفيح الاولين والآخرين في الحساب بينهم ؛ وهو اول من يستفتح باب الجنة .

وذلك ان جميع الخلائق اخذ الله عليهم ميثاق الايمان به كما اخذ على كل نبي ان يؤمن بمن قبله من الانبياء ؛ ويصدق بمن بعده . قال تعالى : ( واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ) الآية . فافتتح الكلام باللام الموطئة للقسم التي يؤتى بها اذا اشتمل الكلام على قسم وشرط ؛ وادخل اللام على ما الشرطية لبيان العموم ، ويكون المعنى : مهما آتيتكم من كتاب وحكمة فعليكم اذا جاءكم ذلك النبي المصدق الايمان به ونصره . كما قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه .

والله تعالى قد نوه بذكره واعلنه في اللا الاعلى ، ما بين خلق جسد آدم ونفخ الروح فيه ؛ كما في حديث ميسرة الفجر قال : « قلت : يا رسول الله ! متى كنت نبياً ؟ — وفي رواية — متى كتبت نبياً ؟ فقال : وآدم بين الروح والجسد » رواه احمد . وكذلك في حديث العرياض بن سارية الذي رواه احمد وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « انى عند الله لحاقم النبيين . وان آدم لمجدل في طينته » الحديث .



فكتب الله وقدر في ذلك الوقت وفي تلك الحال امر امام الزرية  
كما كتب وقدر حال للولود من ذرية آثم بين خلق جسده ونفخ  
الروح فيه ، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود .

فمن آمن به من الاولين والآخرين اثيب على ذلك ، وان كان  
ثواب من آمن به واطاعه في الشرائع المفصلة اعظم من ثواب من لم  
يأت الا بالايمان المجمل ؛ على انه امام مطلق لجميع الزرية ، وان له  
نصيأ من ايمان كل مؤمن من الاولين والآخرين ؛ كما أن كل ضلال  
وغواية في الجن والانس لابليس منه نصيب ؛ فهذا يحقق الاثر المروي  
ويؤيد ما في نسخة شعيب بن ابى حمزة عن الزهري عن النبي صلى  
الله عليه وسلم رسالة — اما من مراسيل الزهري ؛ واما من مراسيل  
من فوقه من التابعين — قال : « بعث داعياً وليس الي من الهداية  
شيء ، وبعث ابليس مزيناً ومغويأ وليس اليه من الضلالة شيء » .

ومما يدخل في هذا الباب من بعض الوجوه قوله في الحديث الذي  
في السنن : « وزنت بالآمة فرجحت ، ثم وزن ابو بكر بالآمة فرجحت  
ثم وزن عمر بالآمة فرجحت ، ثم رفع للميزان »

فأما كون النبي صلى الله عليه وسلم راجعاً بالآمة فظاهر ؛ لأن له  
مثل اجر جميع الامة مضافاً الى اجره ، واما ابو بكر وعمر فلأنهما

معاونة مع الارادة الجازمة في إيمان الامة كلها ، وابو بكر كان في ذلك سابقاً لعمر واقوى ارادة منه ؛ فانها هما اللذان كانا بعاونان النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الامة في دقيق الامور وجليلها ؛ في حياته وبعد وفاته .

ولهذا سأل ابو سفيان يوم احد : « أفي القوم محمد ؟ أفي القوم ابن ابي قحافة ؟ أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تجيؤوه . فقال : اما هؤلاء فقد كفيتهم . فلم يملك عمر نفسه ان قال : كذبت بإعدو الله ! ان الذي ذكرت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك » رواه البخاري ومسلم ، حديث البراء بن عازب . فأبو سفيان — رأس الكفر حينئذ — لم يسأل الا عن هؤلاء الثلاثة ؛ لانهم قادة للمؤمنين . كما ثبت في الصحيحين ان علي بن ابي طالب لما وضعت جنازة عمر قال : « والله ما على وجه الأرض احد احب ان ألقى الله بعمله من هذا المسجى ، والله اني لارجو ان يحشر الله مع صاحبيك ؛ فاني كثيراً ما كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : دخلت انا وابو بكر وعمر ، وخرجت انا وابو بكر وعمر ، وذهبت انا وابو بكر وعمر »

وامثال هذه النصوص كثيرة ، تبين سبب استحقاقها ان كان لها مثل اعمال جميع الامة ؛ لوجود الارادة الجازمة مع التمكن من القدرة

على ذلك ؛ كله بخلاف من اعان على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه  
إرادة في بعض ذلك دون بعض .

و « ايضاً » فليريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل  
الكامل ، وإن لم يكن اماماً وداعياً ، كما قال سبحانه : ( لا يستوى  
القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله  
بأموالهم وانفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين  
درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجراً  
عظيماً ، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً )

قاله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز ؛  
ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجز ؛ بل يقال : دليل  
الخطاب يقتضى مساواته اياه . ولفظ الآية صريح . استثنى اولو الضرر  
من نفى المساواة ، فالاستثناء هنا هو من النفي ، وذلك يقتضي ان اولي  
الضرر قد يساوون القاعدين ، وان لم يساووهم في الجميع ، وبواقفه  
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في غزوة تبوك : « إن  
بلدنية رجالاً ما سرتهم مسيراً ولا قطعتم وادباً إلا كانوا معكم . قالوا :  
وهم بلدنية . قال : وهم بلدنية حبسهم العذر ، فأخبر ان القاعد بالبلدنية الذي  
لم يحبس إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة . ومعلوم ان  
الذي معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته

فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العنبر .

ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم » فانه إذا كان يعمل في الصحة والاقامة عملاً ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت انه إنما ترك لوجود العجز والمشقة ، لا لضعف النية وفنورها ، فكان له من الأرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل الا لضعف القدرة ، ما للعامل ، والمسافر وإن كان قادراً مع مشقة كذلك بعض المرض ، إلا ان القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجعة ، كما في قوله تعالى : ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) وقوله : ( ومن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً ) ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان ، بل لا بد ان تكون المكنته خالية عن مضرة راجعة ، بل او مكافية .

ومن هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « من جهز غازياً فقد غزا » ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا » وقوله : « من فطر صائماً فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء » فان الغزو يحتاج إلى جهاد بالنفس ، وجهاد بالمال ، فاذا بذل هذا بدنه ، وهذا ماله مع وجود الأرادة الجازمة في كل منها كان كل منها مجاهداً .

بإرادته الجازمة ؛ ومبلغ قدرته ، وكذلك لا بد للغازي من خليفة في الأهل ، فإذا خلفه في أهله بخير فهو أيضاً غاز ، وكذلك الصيام لا بد فيه من امساك ، ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم ، والا فالصائم الذي لا يستطيع العشاء لا يتمكن من الصوم .

وكذلك قوله في الحديث الصحيح : « اذا انفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ، ولزوجها مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من اجور بعض شيئاً » وكذلك قوله في حديث ابي موسى : « الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيبة به نفسه احد المتصدقين » أخرجه . وذلك ان اعطاء الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به موفراً طيبة به نفسه لا يكون الا مع الادارة الجازمة الموافقة لارادة الأمر ، وقد فعل مقدوره وهو الامثال ، فكان احد المتصدقين .

ومن هذا الباب حديث ابي كبشة الانباري الذي رواه احمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اتما الدنيا لأربعة : رجل آتاه الله علماً ومالاً فهو يعمل فيه بطاعة الله ، فقال رجل : لو ان لي مثل فلان لعملت بعمله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الاجر سواء » وقد رواه الترمذي مطولاً وقال حديث حسن صحيح فهذا التسلوي مع « الأجر والوزر » هو في حكاية حال من قال ذلك ،

وكان صادقاً فيه ، وعلم الله منه ارادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل الا لفوات القدرة ؛ فلهذا استويا في الثواب والعقاب .

وليس هذه الحال تحصل لكل من قال : « لو ان لي ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل » الا اذا كانت ارادته جازمة يجب وجود الفعل معها اذا كانت القدرة حاصلة ، والا فكثير من الناس يقول ذلك عن عزم ، لو اقترنت به القدرة لانفسخت عزيمته ، كعامة الخلق يعاهدون وينقضون ، وليس كل من عزم على شيء عزمأ جازماً قبل القدرة عليه [وعدم] الصوارف عن الفعل تبقى تلك الارادة عند القدرة للمقارنة للصوارف ، كما قال تعالى : ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه واتم تنظرون ) وكما قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) وكما قال : ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون )

وحديث ابي كبشة في اليات مثل حديث البطاقة في الكلمات . وهو الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ان رجلاً من امة النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الله له يوم القيامة تسعة وتسعين سجلاً كل سجل منها مدى البصر ، ويقال له هل تذكر من هذا شيئاً ؟ هل ظلمتك ؟ فيقول :

لا يارب . فيقال له : لا ظلم عليك اليوم فيؤتى ببطاقة فيها التوحيد ؛ فتوضع في كفة والسجلات في كفة ، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ، فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والاخلاص والصفاء وحسن النية ؛ اذ الكلمات والعبادات وان اشتركت في الصورة الظاهرة فانها تتفاوت بحسب احوال القلوب تفاوتاً عظيماً .

ومثل هذا الحديث الذي في حديث : المرأة البغي التي سقت كلباً فغفر الله لها ؛ فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة اذ ذاك ومثله قوله صلى الله عليه وسلم « ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامة ، وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت . يكتب الله له بها سخطه الى يوم القيامة »

## فصل

وهذا تبين : ان الأحاديث التي بها التفريق بين الهام والعمل وامثالها ، انما هي فيما دون الارادة الجازمة التي لا بد ان يقترن بها الفعل . كما في الصحيحين عن ابي رجاء الطاردي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى انه قال

« ان الله كتب الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك : فمن م بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة . فان م بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات ومن م بسيئة ولم يعملها . كتبها له الله له حسنة كاملة . فان م بها وعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة » وفي الصحيحين نحوه من حديث ابى هريرة .

فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل ؛ ولهذا قال : « فعملها »  
 « فلم يعملها » ومن يمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن ارادته جازمة ؛ فان الارادة الجازمة مع القدرة مستلزمة للفعل ، كما تقدم أن ذلك كاف في وجود الفعل ، وموجب له ؛ اذ لو توقف على شيء آخر لم تكن الارادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل ، ومن المعلوم المحسوس ان الامر بخلاف ذلك ، ولا ريب ان « الهم » و « العزم » و « الارادة » ونحو ذلك قد يكون جازماً لا يتخلف عنه الفعل الا للعجز ، وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم .

فهذا « القسم الثاني » يفرق فيه بين المرید والفاعل ؛ بل يفرق بين إرادة وإرادة ، اذ الارادة هي عمل القلب الذي هو ملك الجسد . كما قال ابو هريرة : القلب ملك ، والاعضاء جنوده ، فاذا طاب الملك طابت جنوده ، واذا خبث الملك خبثت جنوده . وتحقيق ذلك ما في الصحيحين من حديث الثعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم



« إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب » فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنة ، وهي الهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة ، فإن ذلك طاعة وخير ، وكذلك هو في عرف الناس كما قيل :

لأشكرنك معزوفاً هممت به      ان اهتمامك بالعرف معروف

ولا الومك ان لم يمض قدر      فالشيء بالقدر المحتوم مصروف

فإن عملها كتبها الله له عشر حسنات ، لما مضى من رحمته ان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، الى سبعائة ضعف . كما قال تعالى : ( مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لمن جاء بناق « لك بها يوم القيامة سبعائة ناقة مخطومة . مزومة » الى اضعاف كثيرة . وقد روى عن أبي هريرة مرفوعاً « انه يعطى به الف الف حسنة » .

واما الهم بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فان الله لا يكتبها عليه كما اخبر به في الحديث الصحيح . وسواء سمي هم إرادة او عزماً او لم يسم ، متى كان قادراً على الفعل وهم به وعزم عليه ولم يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة ، وهذا موافق لقوله في الحديث الصحيح

حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله تجاوز لأمته ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به او تعمل به » فان ما هم به العبد من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن ارادته لها جازمة ، فذلك مما لم يكتبها الله عليه ، كما شهد به قوله : « من هم بسيئة فلم يعملها » ومن حكى الاجماع كابن عبد البر وغيره . في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار .

وهذا الهام بالسيئة : فاما ان يتركها لحشية الله وخوفه ، او يتركها لغير ذلك ؛ فان تركها لحشية الله كتبها الله له عنده حسنة كاملة كما قد صرح به في الحديث ، وكما قد جاء في الحديث الآخر « اكتبوها له حسنة فانما تركها من اجلي » اوقال : « من جرائي » واما ان يتركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة ، كما جاء في الحديث الآخر « فان لم يعملها لم تكتب عليه » . وبهذا تتفق معاني الأحاديث .

وان عملها لم تكتب عليه الا سيئة واحدة ، فان الله تعالى لا يضعف السيئات بغير عمل صاحبها ، ولا يجزي الانسان في الآخرة الا بما عملت نفسه ، ولا تتلى جهنم الا من اتبع ابليس من الجنة والناس ، كما قال تعالى : ( لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس « ان الجنة يبق فيها فضل فينشيء الله لها اقواماً في الآخرة ، وأما النار فانه يبرؤى بعضها الى

بعض حتى يضع عليها قدمه فتمتلىء بمن دخلها من أتباع إبليس .

ولهذا كان الصحيح للنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغيره الوقف في اولاد المشركين ، وانه لا يجزم لمعين منهم بجنة ولا نار ، بل يقال فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين الصحيحين : حديث ابي هريرة وابن عباس : « الله اعلم بما كانوا عاملين » . فحديث ابي هريرة في الصحيحين ، وحديث ابن عباس في البخاري ، وفي حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري « ان منهم من يدخل الجنة » ، وثبت « ان منهم من يدخل النار » كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي قتله الحضر ، وهذا يحقق ما روى من وجوه : انهم يتحنون يوم القيامة فيظهر على علم الله فيهم ، فيجزئهم حينئذ على الطاعة والمعصية ، وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن اهل السنة والحديث واختاره .

واما أئمة الضلال - الذين عليهم أوزار من أضلوه - ونحوم فقد بينا انهم إنما عوقبوا لوجود الادارة الجازمة مع التمكن من الفعل ، بقوله في حديث ابي كبشة « فيها في الوزر سواء » وقوله : « من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه » فإذا وجدت الارادة الجازمة ، والتمكن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام ، والهام بالسيئة التي لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة ، وفاعل

السيئة التي تمضي لا يجزى بها إلا سيئة واحدة ، كما شهد به النص  
وهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الامام احمد : « الهم » هان : هم  
خطرات ، وهم اصرار . فهم الخطرات يكون من القادر ، فانه لو كان  
همه اصراراً جازماً وهو قادر لوقع الفعل .

ومن هذا الباب هم « يوسف » حيث قال تعالى : ( ولقد همت  
به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه ) الآية . واما هم المرأة التي راودته  
فقد قيل : انه كان هم اصرار لأنها فعلت مقدورها ، وكذلك ما ذكره  
عن المنافقين في قوله تعالى : ( وهما بما لم ينالوا ) فهذا الهم المذكور عنهم  
هم مذموم ، كما ذمهم الله عليه ، ومثله ينم وإن لم يكن جازماً ، كما سنينه  
في آخر الجواب من الفرق بين ما ينافي الايمان ؛ وبين ما لا ينافيه ،  
وكذلك الحريص على السيئات الجازم بارادة فعلها ، إذا لم يمنعه إلا مجرد  
العجز ، فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل ، لحديث ابى كبشة ، ولما في  
الحديث الصحيح « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقنصل والمقتول في النار  
قيل : هذا القائل ، فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه »  
وفي لفظ : « انه أراد قتل صاحبه » .

فهذه « الارادة » هي الحرص ، وهي الارادة الجازمة ، وقد وجد معها  
المقدور ، وهو القتال لكن غجز عن القتل ، وليس هذا من الهم الذي  
لا يكتب ، ولا يقال انه استحق ذلك بمجرد قوله : لو أن لي ما لفلان .

لعملت مثل ما عمل ، فان تمتى الكبار ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم ، بل لا بد من أمر آخر ، وهو لم يذكر انه يعاقب على كلامه ، وإنما ذكر انها في الوزر سواء .

وعلى هذا فقلوه : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم تكلم به او تعمل » لا ينافي العقوبة على الارادة الجازمة التي لا بد ان يقترب بها الفعل ، فان « الارادة الجازمة » هي التي يقترب بها المقدور من الفعل ، وإلا فمتى لم يقترب بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة ، فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته جازمة عازمة فلا بد ان يقترب بها من الفعل ما يقدر عليه ، ولو انه يقربه إلى جهة للعصية : مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق ، ومثل نظر الزاني واستناعه إلى الزنى به ، وتكلمه معه ، ومثل طلب الخمر والتهاها ونحو ذلك ، فلا بد مع الارادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الارادة الجازمة عليه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في الحديث المتفق عليه : « العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان يزني وزناه النطق ، واليد تزني وزناها البطش ، والرجل تزني وزناها المشي ، والقلب يتنمى ويشتهي ، والفرج يصدق ذلك او يكذبه » وكذلك حديث أبي بكرة المتفق عليه : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . قيل : يا رسول الله ! هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟

قال : انه أراد قتل صاحبه « وفي رواية في الصحيحين « إنه كان حربياً على قتل صاحبه » .

فانه أراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره ، منعه منها من قتل صاحبه العجز ، وليست مجرد تم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل ، فاستحق حينئذ النار ، كما قدمنا من ان الارادة الجازمة التي آتى معها بالمكن يجري صاحبها مجرى الفاعل التام .

و « الارادة التامة » قد ذكرنا انه لا بد أن يأتي معها بالمقدور او بعضه ، وحيث ترك الفعل المقدور فليست جازمة ، بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك ، مع القدرة ، مثل الذئب يأتي بمقدمات الزنا : من اللمس ، والنظر والقبلة ، ويمتنع عن الفاحشة الكبرى ؛ ولهذا قال في حديث أبي هريرة الصحيح « العين تزني والأذن تزني ، واللسان يزني — الى ان قال — والقلب يمتنى ويشتهي » اي يمتنى الوطء ويشتهي ، ولم يقل « يريد » ، ومجرد الشهوة والتمنى ليس إرادة جازمة ، ولا يستلزم وجود الفعل ، فلا يعاقب على ذلك ؛ وإنما يعاقب إذا اراد إرادة جازمة مع القدرة والارادة الجازمة [التي] يصدقها الفرع .

ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود « ان رجلاً اصاب من امرأة قبلة : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك

له ، فَأُزِلَ اللهُ تعالى : ( اقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ) الآية فقال الرجل : ألي هذه ؟ فقال : لمن عمل بها من أمتي « فثقل هذا الرجل وامثاله لا بد في الغالب ان يهيم بما هو اكبر من ذلك ، كما قال : « والقلب يتمى ويشتهي ، والفرج يصدق ذلك او يكذبه » لكن ارادته القلبية للقبلة كانت ارادة جازمة ، فافترن بها فعل القبلة بالقدرة ، واما ارادته للجوع فقد تكون غير جازمة ، وقد تكون جازمة ، لكن لم يكن قادراً . والأشبه في الذي نزلت فيه الآية انه كان متمكناً لكنه لم يفعل .

فتفريق احد وغيره : بين هم الخطرات ، وهم الاصرار هو الذي عليه الجواب ، فمن لم يمنعه من الفعل الا العجز فلا بد ان يفعل ما يقدر عليه من مقدماته ، وان فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر ، ولهذا قال ابن المبارك المصري يشرب الخمر اليوم ، ثم لا يشربها الى شهر ، وفي رواية الى ثلاثين سنة ، ومن نيته انه اذا قدر على شربها [شربها] . وقد يكون مصراً إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت ، كمن يزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره ، فليس هذا بتائب مطلقاً . ولكنه تارك للفعل في شهر رمضان ، ويشاب إذا كان ذلك التارك لله وتعظيم شعائر الله ، واجتباب محارمه في ذلك الوقت ، ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة . ولا هو مصر مطلقاً . واما الذي

وصفه ابن المبارك فهو مصر إذا كان من نيته العود الى شربها .

قلت : والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر رمضان مصر أيضاً . لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليها ، غير الثبة مع وجود القدرة ، فاذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى ، ولكن متى كان مريداً لإرادة جازمة لا يمنعها الا العجز فهو معاقب على ذلك . كما تقدم .

وتقدم ان مثل هذا لا بد ان يقترن بإرادته ما يتمكن من الفعل معه ، وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الاجماع على ان النايي للفعل ليس بمنزلة الفاعل له ، فهذا الاجماع صحيح مع القدرة ، فان النايي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل ، وأما النايي الجازم الآتي بما يمكن فانه بمنزلة الفاعل التام . كما تقدم .

ومما يوضح هذا أن الله سبحانه في القرآن رنب الثواب والعقاب على مجرد الارادة كقوله تعالى : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ) وقال : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار ) وقال : ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث



الدنيا تؤتته منها، وما له في الآخرة من نصيب ) .

فرب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة ، ويريد الحياة الدنيا ، ويريد حرث الدنيا ، وقال في آية هود : ( نوف اليهم اعمالهم فيها — الى ان قال — ) وباطل ما كانوا يعملون ( فدل على انه كان لهم اعمال بطلت ، وعوقبوا على اعمال اخرى عملوها ، وان الارادة هنا مستلزمة للعمل ، ولما ذكر ارادة الآخرة ، قال : ( ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) . وذلك لأن إرادة الآخرة وان استلزمت عملها فالثواب انما هو على العمل للأمور به ، لا كل سعي ، ولا بد مع ذلك من الايمان .

ومنه قوله : ( يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) الآية ( وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ) فهذا نظير تلك الآية التي في سورة هود ، وهذا يطابق قوله : « اذا التقى المسلمان بسيفيهما » الا أنه قال : « فانه اراد قتل صاحبه » ، او « أنه كان حريصاً على قتل صاحبه » فذكر الحرص والارادة على القتل وهذا لابد ان يقترن به فعل ، وليس هذا مما دخل في حديث العفو : « ان الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها » .

ومما ينبنى على هذا مسألة معروفة — بين اهل السنة وأكثر العلماء

وبين بعض القدريّة — وهي « توبة العاجز عن الفعل » كتوبة المجرب  
 عن الزنا ، وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة ، ونحوه من العجز ؛ فإنها  
 توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم ، وخالف في ذلك  
 بعض القدريّة ؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على  
 تركه الفعل ؛ بل يعاقب على تركه وليس كذلك ؛ بل إرادة العاجز  
 عليها الثواب والعقاب كما ينشأ ، وبيننا أن الإرادة الجازمة مع القدرة  
 تجري مجرى الفاعل التام ، فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من  
 مبادأة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجراتها وتركها بقلبه ، كالتائب  
 القادر عليها سواء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل ، كاصرار العاجز  
 عن كمال الفعل .

ومما ينشأ على هذا « المسألة المشهورة في الطلاق » وهو أنه لو  
 طلق في نفسه وجزم بذلك ، ولم يتكلم به ، فإنه لا يقع به الطلاق  
 عند جمهور العلماء . وعند مالك في إحدى الروايتين يقع ، وقد استدلل  
 أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله : « إن الله تجاوز لأمتي  
 عما حدثت به أنفسها فقال المتنازع : هذا المتجاوز عنه ، إنما هو حديث  
 النفس ، والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس » .

فقال المتنازع لهم : قد قال « ما لم تكلم به أو تعمل به » فأخبر  
 أن المتجاوز عن حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به

والعمل به ، كما ذكر ذلك في صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن ؛ فانه لو كان حديث النفس إذا صار عزماً ولم يتكلم به او يعمل يؤخذ به لكان خلاف النص ، لكن يقال : هذا في المأمور [ صاحب ] للقدره التي يمكن فيها الكلام والعمل . اذا لم يتكلم ولم يعمل . ، واما الارادة الجازمة المأتى فيها بالتدور فتجري مجرى التي اتى معها بكال العمل . بدليل الاخرس لما كان عاجزاً عن الكلام ، وقد يكون عاجزاً عن العمل باليدن ونحوها ، لكنه اذا اتى بمبلغ طاقته من الاشارة جرى ذلك مجرى الكلام من غيره ، والاحكام والثواب والعقاب وغير ذلك .

واما الوجه الآخر الذي احتج به وهو ان العزم والهـم داخل في حديث النفس المعفو عنه مطلقاً فليس كذلك ؛ بل إذا قيل : إن الارادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به التـم والعقاب وغير ذلك ، يصح ذلك ؛ فان المراد ان كان مقدوراً مع الارادة الجازمة وجب وجوده ، وان كان محتتماً فلا بد مع الارادة الجازمة من فعل بعض مقدماته ، وحيث لم يوجد فعل اصلاً فهو مـ . وحديث النفس ليس إرادة جازمة ولهذا لم يجيء في النصوص العفو عن مسمى الارادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من أعمال القلوب ، اذ كانت هذه الاعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلا تـم تمت حتى صارت قولاً وفعلًا .

وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لامتي » الحديث حق ، والمؤاخذه بالارادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق ؛ ولكن طائفة من الناس قالوا : إن الارادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول ، ثم تنازعوا في العقاب عليها ، فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبي حامد وأبي الفرج ابن الجوزي يرون العقوبة على ذلك ، وليس معهم دليل على انه يؤخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل .

والقاضي بناها على أصله في « الإيمان » الذي اتبع فيه جهبا والصالحى ، وهو المشهور عن أبى الحسن الأشعري ، وهو ان الإيمان مجرد تصديق القلب ، ولو كذب بلسانه ، وسب الله ورسوله بلسانه ، وان سب الله ورسوله إنما هو كفر فى الظاهر ، وأن كلما كان كفراً فى نفس الامر فانه يمتنع ان يكون معه شيء من تصديق القلب ، وهذا اصل فاسد فى الشرع والعقل ، حتى ان الأئمة : كوكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وأبى عبيدة وغيرهم . كفروا من قال فى « الإيمان » بهذا القول ؛ بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون : هو تصديق القلب واللسان ؛ فان هؤلاء لم يكفروا احد من الأئمة ، وإنما بدعوم .

وقد بسط الكلام فى « الإيمان » وما يتعلق بذلك فى غير هذا الموضع ، وبين ان من الناس من يعتقد وجود الاشياء بدون لوازمها . فيقدر ما لا وجود له .

واصل جهم في « الايمان » تضمن غلطاً من وجوه :

( منها ) ظنه انه مجرد تصديق القلب ومعرفة بدون أعمال القلب : كحب الله وخشيته ونحو ذلك .

و ( منها ) ظنه ثبوت ايمان قائم في القلب بدون شيء من الأقوال والأعمال .

و ( منها ) ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار ، فانه يمتنع ان يكون في قلبه شيء من التصديق ، وجزموا بأن ابليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء من ذلك . وهذا كلامهم في الادارة والكرهية والحب والبغض ونحو ذلك ؛ فان هذه الأمور إذا كانت لها وحديث نفس فانه معفو عنها ، وإذا صارت إرادة جازمة وحباً وبغضاً لزم وجود الفعل ووقوعه ، وحينئذ فليس لأحد [ أن ] يقدر وجودها مجردة . ثم يقول : ليس فيها اثم ، وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل .

فان الأمة مجمعة على ان الله يشيب على محبته ومحبة رسوله ، والحب فيه والبغض فيه ، ويعاقب على بغضه وبغض رسوله ، وبغض لوليائه ، وعلى محبة الأنداد من دونه ، وما يدخل في هذه المحبة من الارادات

والعزوم ، فإن الحجة سواء كانت نوعاً من الإرادة او نوعاً آخر مستلزماً للإرادة ، فلا بد معها من إرادة وعزم ، فلا يقال : هذا من حديث النفس المغفور عنه ؛ بل كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي : « اوثق عرى الإيمان : الحب في الله ، والبغض في الله » وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين » وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال عمر : لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء ، إلا من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، والذي نفسي بيده ! حتى أكون أحب إليك من نفسك ، فقال عمر : فانك الآن أحب الي من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر ! » بل قد قال تعالى : ( قل ان كان آبؤكم وأبنؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين )

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد تواعد الله به من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فعلم انه يجب

ان يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله احب الى المؤمن من الأهل والمال والمساكن. والمتاجر والأصحاب والأخوان ، والا لم يكن مؤمناً حقاً ومثل هذا مافي الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يجد احد حلاوة الايمان حتى يحب للمرء لا يحبه الا الله وحتى ان يقذف في النار احب إليه من ان يرجع في الكفر ، وحتى يكون الله ورسوله احب إليه مما سواها » وهذا لفظ البخاري ، فاخبر انه لا يجد احد حلاوة الايمان الا بهذه المحبات الثلاث .

( احدها ) ان يكون الله ورسوله احب اليه من سواها ، وهذا من اصول الايمان المفروضة التي لا يكون العبد مؤمناً بدونها .

( الثاني ) ان يحب العبد لا يحبه إلا الله وهذا من لوازم الأول .

و ( الثالث ) ان يكون القاءه في النار احب إليه من الرجوع الى الكفر .

وكذلك التائب من الذنوب من اقوى علامات صدقه في التوبة . هذه الحاصل ، محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيه ، وان كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالارادة المتعلقة بأفعالنا ، فهي مستلزمة لذلك ، فان من كان الله ورسوله احب اليه من نفسه واهله وماله لابد .

ان يريد من العمل ما تقتضيه هذه الحجة ، مثل ارادته نصر الله  
ورسوله ودينه والتقريب الى الله ورسوله ، ومثل بغضه لمن يعادي  
الله ورسوله

ومن هذا الباب ما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح  
من حديث ابن مسعود وابى موسى وأنس ان النبي صلى الله عليه وسلم  
قال : « المرء مع من احب » وفي رواية « الرجل يحب القوم ولما  
يلحق بهم » اي ولما يعمل بأعمالهم ، فقال : « المرء مع من احب »  
قال انس : فما فرح المسلمون بشيء بعد الاسلام فرحهم بهذا الحديث  
فأنا احب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ، وارجو ان  
يجعلني الله معهم ، وان لم اعمل عملهم . وهذا الحديث حق ، فان  
كون المحب مع المحبوب امر فطري لا يكون غير ذلك ، وكونه معه  
هو على محبته اياه ، فان كانت المحبة متوسطة او قريباً من ذلك كان  
معه بحسب ذلك ، وان كانت المحبة كاملة كان معه كذلك ، والمحبة الكاملة  
تجب معها الموافقة للمحبيب في محابه ، اذا كان المحب قادراً عليها ،  
فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدر ذلك ،  
وان كانت موجودة .

وحب الشيء وارادته يستلزم بغض ضده وكرهته ، مع العلم  
بالتضاد ؛ ولهذا قال تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم



الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) والموادة من أعمال القلوب .

فان الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله ، وذلك يناقض  
موادة من حاد الله ورسوله ، وما ناقض الإيمان فانه يستلزم العزم  
والعقاب ؛ لأجل عدم الإيمان . فان ما ناقض الإيمان كالشك والاعراض  
وردة القلب ، وبغض الله ورسوله يستلزم النم والعقاب لكونه تضمن  
ترك للمأمور مما امر الله به رسوله ، فاستحق تاركه النم والعقاب  
واعظم الواجبات إيمان القلب ، فما ناقضه استلزم النم والعقاب لتركه  
هذا الواجب ؛ بخلاف ما استحق النم لكونه منياً عنه كالفواحش والظلم ؛  
فان هذا هو الذي يتكلم في الهم به وقصده ، اذا كان هذا لا يناقض  
اصل الإيمان ، وان كان يناقض كماله ؛ بل نفس فعل الطاعات يتضمن  
ترك المعاصي ، ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات ، ولهذا كانت  
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فالصلاة تضمنت شيئين :

( احدهما ) نهياً عن الذنوب .

و ( الثاني ) تضمنها ذكر الله ، وهو اكبر الأمرين ، فما فيها  
من ذكر الله اكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر ، و [ أبسط ]  
هذا موضع آخر .

و ( المقصود هنا ) ان المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي في الترمذي « من احب الله ، وابغض الله ، واعطى الله ، ومنع الله ، فقد استكمل الايمان » فانه إذا كان حبه لله ، وبغضه لله ، وهما عمل قلبه . وعطاؤه لله ، ومنعه لله ، وهما عمل بدنه ، دل على كمال محبته لله ، و [ دل ] ذلك على كمال الايمان ؛ وذلك ان كمال الايمان أن يكون الدين كله لله ، وذلك عبادة الله وحده لا شريك له ، والعبادة تتضمن كمال الحب ، وكمال النذل ، والطلب مبدءاً لجميع الحركات الارادية ، ولا بد لكل حي من حب وبغض ، فاذا كانت محبته لمن يحبه الله ، وبغضه لمن يبغضه الله ، دل ذلك على صحة الايمان في قلبه ، لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف ، بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها ، الذي يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس ، فاذا كان حبه لله ، وعطاؤه لله ، ومنعه لله . دل على كمال الايمان باطنياً وظاهراً .

واصل الشرك في المشركين — الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً —  
 انما هو اتخاذ انداد يحبونهم كحب الله ، كما قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله ) ومن كان حبه لله وبغضه لله ، لا يحب الا الله ، ولا يبغض الا الله ، ولا يعطي الا الله ولا يمنع الا الله ، فهذه حال السابقين من اولياء الله كما روى البخاري

في صحيحه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « يقول الله من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع وبني يبصر ، وبني يبطش ، وبني يمشي ، ولئن سألتني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن : يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه » . فهؤلاء الذين احبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل ، بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض ، احبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه ، وصار احدهم يدرك بالله ، ويتحرك بالله ، بحيث ان الله يجيب مسأله ، ويبعده مما استعاذ منه .

وقد ذم في كتابه من احب انداداً من دونه ، قال تعالى : ( واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) وذم من اتخذ الهه هواه وهو ان يتأله ما يهواه ويحبه ، وهذا قد يكون فعل القلب فقط . وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والارادة والبغض والسخط والفرح والغم ، ونحو ذلك من افعال القلوب كقوله : ( والذين آمنوا اشد حباً لله ) وقوله : ( كلا بل تحبون العاجلة ، وتذرون الآخرة )

وقوله : ( يحبون العاجلة ، وينرون وراءهم يوماً ثقيلاً ) .

وقوله ( ان تمسككم حسنة نسؤم ، وان تصبكم سيئة يفرحوا بها )  
وقوله : ( واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة  
واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) وقوله : ( وإذا تسلى  
عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ، يكادون بسطون  
بالذين يتلون عليهم آياتنا ) وقوله : ( ودكثير من اهل الكتاب لو  
يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم ) وقوله : ( ما  
يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا للمشركين ان ينزل عليكم من خير  
من ربكم ) وقوله : ( وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ) .

وقوله : ( وما منهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا اثم كفروا بالله  
وبرسوله ، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ، ولا ينفقون إلا وهم  
كارهون ) وقوله : ( ذلك بأنهم كرهوا ما ازل الله فأحبط اعمالهم )  
وقوله : ( وإذا ما انزلت سورة فهم من يقول أأيكم زادته هذه إيماناً )  
الآية ، وقوله : ( والذين آتيناهم الكتاب يفرسون بما ازل اليك ومن  
الأحزاب من ينكر بعضه ) وقوله : ( قل : بفضل الله وبرحمته  
فبذلك فليفرحوا ) .

وقال : ( إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب

الفرحين ) وقال : ( ذلکم بما کتتم تفرحون فی الأرض بغير الحق ، وبما کتتم تفرحون ) وقال : ( ان الله لا يحب کل غتال غخور ) وقال : ( وإذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها ) وقال : ( ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه لیؤوس کفور ، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیئات عني ، انه لفرح غخور ، إلا الذین صبروا وعملوا الصالحات ) وقال : ( وتحبون المال حباً جماً ) وقال : ( ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشهید ، وانه لب الحیر لشدید ) .  
 وقال : ( ولا تأسوا من روح الله ، انه لا یأس من روح الله إلا القوم الکافرون ) وقال : ( ومن یقط من رحمة ربه إلا الضالون ) .

وقال : ( وذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فأصبحتم من الخاسرین )  
 وقال : ( بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون إلى اهلیهم ابداً . وزین ذلک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء وکتتم قوماً بوراً ) . وقال : ( ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله . ) وقال : ( ومن شر حاسد إذا حسد ) وقال : ( ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا )  
 وقال : ( لا تتخذوا بطانة من دونکم لا بالونکم خبالاً ودوا ما عتیم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کتتم تعقلون ها اتم اولاء تحبونهم ولا یحبونکم ) وقال : ( ان

يسألكمبوها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضفانكم ) وقال : ( إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ) وقال : ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ) وقال : ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) . وقال : ( اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ) . وقال : ( أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم ) . وقال : ( قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) .

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله وانفاق المؤمنين يحمد وينم على ما شاء الله من مساعي القلوب واعمالنا: مثل قوله في الحديث الصحيح المتفق عليه : « لا تبغضوا ولا تحاسدوا » وقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه » وقوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحس والبهر » وقوله : « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان » . وقوله : « لا تسبوا الكرم وإنما الكرم قلب المؤمن » وامثال هذا كثير .

بل قول القلب وعمله هو الأصل : مثل تصديقه وتكذيبه وجهه وبغضه ، من ذلك ما يحصل به مدح وخم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ، ومنه ما لا يقترب به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة

إذا كانت مقدورة ، وإما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه  
فهذا حكم صاحبه حكم الفاعل ، فأقوال القلب وأفعاله  
ثلاثة أقسام :

( أحدها ) ما هو حسنة وسيئة بنفسه .

و ( ثانيها ) ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل ، وهو السيئة  
للمقدورة كما تقدم .

و ( ثالثها ) ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة ، وليس هو  
مع القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة ، كما تقدم .

« فالقسم الأول » : هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق  
والتكذيب ، والحب والبغض ، ونوابغ ذلك ، فإن هذه الأمور يحصل  
فيها الثواب والعقاب ، وعلو الدرجات ، واسفل الدرجات ، بما يكون  
في القلوب من هذه الأمور ، وإن لم يظهر على الجوارح : بل المنافقون  
يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة ، وإنما عقابهم وكونهم في  
الدرك الأسفل من النار على ما في قلوبهم من الأمراض ، وإن كان ذلك  
قد يقرن به أحيانا بغض القول والفعل ، لكن ليست العقوبة مقصورة  
على ذلك البغض اليسير ، وإنما ذلك البغض دلالة كما قال تعالى : ( ولو

نشأه لأرنا كهم فلعرفتهم بسيام ، ولتعرفهم في لحن القول ) فأخبر  
انهم لابد ان يعرفوا في لحن القول .

وأما « القسم الثاني » ، و « الثالث » فظنة الأفعال التي لاتنافي  
اصول الايمان ، مثل المعاصي الطبيعية ؛ مثل الزنا ، والسرقة ، وشرب  
الخمر . كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :  
« من مات يشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ، دخل  
الجنة . وان زنا وان سرق . وان شرب الخمر » وكما شهد النبي صلى  
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للرجل الذي كان يكثر شرب الخمر ،  
وكان يجلده كلما جيء به فلغنه رجل ، فقال : « لا تلغنه فانه يحب  
الله ورسوله » وفي رواية قال بعضهم : اخزاء الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب  
الخمر . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تكونوا اعواناً  
للسيطان على اخيكم » وهذا في صحيح البخاري من حديث  
ابن هريرة .

ولهذا قال : « ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم  
نسكلم به او تعمل به » والعفو عن حديث النفس انما وقع لأمة محمد  
المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر . فعمل ان هذا العفو  
هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدر في الايمان ، فأما مانافي الايمان  
فذلك لا يتناوله لفظ الحديث ؛ لأنه إذا نافي الايمان لم يكن صاحبه من



أمة محمد في الحقيقة ، ويكون بمنزلة المنافقين ، فلا يجب ان يعفى عما في نفسه من كلامه او عمله ، وهذا فرق بين بدل عليه الحديث ، وبه تأتلف الأدلة الشرعية . وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان . كما دل عليه الكتاب والسنة ، فمن صح إيمانه عفي له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس ، كما يخرجون من النار ؛ بخلاف من ليس معه الايمان فان هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه ، ولهذا جاء : « نية المؤمن خير من عمله » هذا الأثر رواه ابو الشيخ الأصبهاني في « كتاب الأمثال » من مراسيل ثابت البناني . وقد ذكره ابن القيم (١) في النية من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضعفها . فאלله اعلم .

فان النية يثاب عليها المؤمن بمجردھا ، وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز ، ويمكنه ذلك في عامة افعال الخير ، واما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة ، وذلك لا يكون إلا قليلا ؛ ولهذا قال بعض السلف : قوة المؤمن في قلبه ، وضعفه في بدنه ، وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه .

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى : ( وان تبدوا ما في انفسكم

---

(١) لعل كلمة ابن القيم تصحيف من الناسخ فليحذر ، وذلك ان ابن القيم ذكر هذه الرسالة من مؤلفات شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى .

او تخفوه يحاسبكم به الله ، فيغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء ( الآية .  
وهذه الآية وان كان قد قال طائف من السلف انها منسوخة كما روى  
البخاري في صحيحه عن مروان الأصغر عن رجل من اصحاب النبي صلى  
الله عليه وسلم — وهو ابن عمر — انها نسخت ، فالنسخ في لسان  
السلف اعم مما هو في لسان المتأخرين ، يريدون به رفع الدلالة مطلقاً ،  
وان كان تخصيصاً للعام او تقييداً للمطلق ، وغير ذلك ، كما هو معروف في  
عرفهم ، وقد انكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك ، وزعم قوم : ان  
ذلك خبر ، والخبر لا ينسخ . ورد آخرون بأن هذا خبر عن حكم  
شرعي . كالخبر الذي بمعنى الأمر والهي .

والقائلون بنسخها يحملون الناسخ لها الآية التي بعدها وهي قوله :  
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) كما روى مسلم في صحيحه من حديث  
انس في هذه الآية فيكون المرفوع عنهم ما فسرته به الأحاديث ، وهو  
ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور المقدورة ، ما لم يتكلموا به  
او يعملوا به ، ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكروها عليه . كما روى  
ابن ماجه وغيره باسناد حسن « ان الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان  
وما استكروها عليه » .

و « حقيقة الأمر » أن قوله سبحانه : ( ان تدوا ما في انفسكم  
او تخفوه ) لم يدل على المؤاخذه بذلك ؛ بل دل على المحاسبة به ولا

يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب ؛ ولهذا قال : ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب ، ولا أنه يغفر كل شيء ، أو يعذب على كل شيء ، مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين ، وأنه لا يغفر ان يشرك به الا مع التوبة . ونحو ذلك .

والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعاً لأصل الايمان وما كان منافياً له ، ويفرق أيضاً بين ما كان مقدوراً عليه فلم يفعل ، وبين ما لم يترك إلا للعجز عنه ، فهذان الفرقان هما فصل في هذه المواضع المشبهة .

وقد ظهر بهذا التفصيل ان اصل النزاع في « المسألة » إنما وقع لكونهم رأوا عزمهم جازماً لا يقترب به فعل قط . وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارناً للعزم ، وان كان العجز مقارناً للإرادة امتنع وجود المراد ، لكن لا تكون تلك إرادة جازمة ، فان الإرادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتعة أيضاً ، فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل ولوازمه ، وان لم يوجد الفعل نفسه .

والانسان يجد من نفسه : ان مع قدرته على الفعل بقوى طلبه والطمع فيه وإرادته . ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع ، وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله [على] السواء ، ولا عما يظهر على صفحات وجهه ،

وفلتات لسانه . مثل بسط الوجه وتعبسه ، وأقباله على الشيء والاعراض عنه ، وهذه وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها النعم والعقاب ، كما يترتب عليها الحمد والثواب .

وبعض الناس يقدر عزمها جازماً لا يقترن به فعل قط ، وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث بعد ذلك من موت أو غيره ، فسموا التصميم على الفعل في المستقبل عزمًا جازماً ، ولا نزاع في إطلاق الألفاظ ؛ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول : ما قارن الفعل فهو قصد ، وما كان قبله فهو عزم . ومنهم من يجعل الجميع سواء ، وقد تنازعوا هل تسمى إرادة الله لما يفعله في المستقبل [ عزمًا ] ، وهو نزاع لفظي ؛ لكن ما عزم الانسان عليه ان يفعله في المستقبل فلا بد حين فعله من مجدد إرادة ، غير العزم المتقسم ، وهي الارادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة ، وتنازعوا ايضاً هل يجب وجود الفعل مع القدرة والداعي ؟ وقد ذكروا ايضاً في ذلك قولان :

والأظهر ان القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود للقدور ، والارادة مع القدرة تستلزم وجود للمراد .

والمتنازعون في هذه اراد اعدم اثبات العقاب مطلقاً على كل عزم على فعل مستقبل ، وان لم يقترن به فعل . واراد الآخر رفع العقاب

مطلقاً عن كل ما في النفس من الارادات الجازمة ونحوها ، مع ظن  
الاثنين ان ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل . وكل من هذين انحراف  
عن الوسط .

فاذا عرف ان الارادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة  
الا لعجز مجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب . واما اذا  
تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مراداً ارادة جازمة ؛  
بل هو الهم الذي وقع العفو عنه . وبه اختلف النصوص والأصول .

ثم هنا « مسائل كثيرة » فيها يجتمع في القلب من الارادات المتعارضة  
كالاعتقادات المتعارضة ، وارادة النفي وضده ؛ مثل شهوة النفس للعصية  
وبغض القلب لها . ومثل حديث النفس الذي يتضمن الكفر اذا قارنه  
بعض ذلك والتعوذ منه ، كما شك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  
اليه فقالوا : « ان احداً يمجّد في نفسه ما لأن يحتزّق حتى يصير حمة ،  
او ينحر من السماء الى الأرض احب اليه من ان يتكلم به ، فقال : او  
قد وجدتموه ؟ ! فقالوا : نعم . قال : ذلك صريح الايمان » رواه مسلم  
من حديث ابن مسعود ، وابي هريرة . وفيه : « الحمد لله الذي رد كيده  
الى الوسوسة » .

وخين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان

به على الجواب ؛ فإن له موارد واسعة . فهنا لما اقترن بالوسواس هذا  
 البغض وهذه الكراهة كان هو صريح الإيمان ، وهو خالصه ومحضه ؛  
 لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض ، وهذه الكراهة مع الوسوسة  
 بذلك ؛ بل إن كان في الكفر البسيط ، وهو الاعراض عما جاء به  
 الرسول ، وترك الإيمان به — وإن لم يعتقد تكذيبه — فهذا قد  
 لا يوسوس له الشيطان بذلك ، إذ الوسوسة بالمعارض للمنافق للإيمان  
 إنما يحتاج إليها عند وجود مقتضيه ، فإذا لم يكن معه ما يقتضي الإيمان  
 لم يحتاج إلى معارض بدفعه ؛ وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب  
 فالكفر فوق الوسوسة ، وليس معه إيمان يكره به ذلك .

ولهذا لما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين ، كما قال  
 تعالى : ( أنزل من السماء ماء فسالأت اودية بقدرها فاحتمل السيل  
 زبداً رايأاً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله ) .  
 الآيات . ف ضرب الله المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن بلقاء الذي ينزل  
 في اودية الأرض ، وجعل القلوب كالأودية : منها الكبير ، ومنها الصغير  
 كما في الصحيحين عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :  
 « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب ارضاً :  
 فكانت منها طائفة قبلت للماء فأنبئت الكلاً والشب الكثير ، وكانت  
 منها طائفة امسكت للماء فسقى الناس وشربوا ، وكانت منها طائفة إنما هي

قيعان لا تمسك ماء ولا تثبت كلاً . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثي به من الهدى والعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به « فهذا احد اللئلين .

و « للمثل الآخر » ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع : من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه ، واخبر ان السيل يحتمل زبداً رايماً ومما يوقدون عليه في النار زبد مثله ، ثم قال : ( كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد ) الرابي على الماء وعلى اللوقد عليه فهو نظير ما يقع في قلوب المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد والارادات الفاسدة كما شكاه الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ( فيذهب جفاء ) يحضوه القلب فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويحضوه ( واما ما ينفع الناس فيمكنك في الأرض ) وهو مثل ما ثبت في القلوب من اليقين والايمان . كما قال تعالى : ( ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ) الآية إلى قوله : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل الله الظالمين ، ويفعل الله ما يشاء )

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيماناً و يقيناً ، كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحاً وبراً وتقوى .

واما للنفاق فاذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها ، فانه قد وجدت منه سيئة الكفر من غير حسنة ايمانية تدفعها او تنفيها ، والقلوب يعرض لها الايمان والنفاق ، فتارة يغلب هذا ، وتارة يغلب هذا .

وقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست او حدثت به أنفسها » كما في بعض الفاظه في الصحيح ، هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين ، دون من كان مسلماً في الظاهر ، وهو منافق في الباطن وهم كثيرون في المتظاهرين بالاسلام قديماً وحديثاً . وهم في هذه الأزمان المتأخرة في بعض الأماكن أكثر منهم في حال ظهور الايمان في أول الأمر ، فمن اظهر الايمان وكان صادقاً مجتنباً ما يضاذه او يضعفه يتجاوز له عما يمكنه التكلم به والعمل به ؛ دون ما ليس كذلك . كما دل عليه لفظ الحديث .

فالقسمان اللذان بينا ان العبد يثاب فيها ويماقب على اعمال القلوب خارجة من هذا الحديث ، وكذلك قوله : « من هم بحسنة » و « من هم بسيئة » إنما هو في المؤمن الذي يهم بسيئة او حسنة يمكنه فعلها فربما فعلها وربما تركها ؛ لأنه اخبر ان الحسنة تضاعف بسبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة .



وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات لله . كما قال تعالى : ( مثل الذين  
 ينفقون أموالهم في سبيل الله ) و ( إبتغاء مرضاة الله ) و ( إبتغاء وجه  
 ربه ) وهذا للمؤمنين ؛ فان الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته في  
 الدنيا ، وقد يخفف عنه بها في الآخرة ؛ كما خفف عن أبي طالب  
 لاحسانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وبشفاعة النبي صلى الله عليه  
 وسلم ، فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف ، وقد جاء ذلك  
 مقيداً في حديث آخر : انه في المسلم الذي هو حسن الاسلام .

والله سبحانه اعلم . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على نبينا  
 محمد وآله وصحبه وسلم .

# فهرس المجلد العاشر

الموضوع

صفحة

## ٥ - ٩٠ « التوفقة المرافقة في الاعمال القلبية »

- ٥ أما بعد فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله . . . . .
- ٦ - ٩ الاعمال واجبة على جميع الخلق ، الناس فيها على ثلاث درجات : ظالم لنفسه ، مقتصد ، سابق
- ٦ - ٨ تفسير : ( تم اورثنا ) الآية
- ٨ ، ٩ قد يجتمع في الشخص الواحد موجب الثواب وموجب العكسabat خلافا للوعيدة ، كل من معه ايمان فلا بد أن يكون معه من هذه الاعمال بقدر ايمانه
- ٩ - ١١ البدعة أحب الى ابليس من المعصية . خير طريق يقلل صاحب البدعة عنها ، الاعراض عن اتباع الحق يورث الجهل وغمى القلب
- ١١ - ١٢ الحب على الصلح والإخلاص ، النفاق ضد الاخلاص
- ١٣ ، ١٤ الصدق والتصديق يكون في الاقوال وفي الاعمال ، الاخلاص هو حقيقة الاسلام
- ١٥ رأس الاسلام الشهادة ، الامور الباطنة هي اصل الدين والظاهرة تبسح لها
- ١٦ ، ١٧ الاعمال الباطنة مأمور بها في حق الخاصة والعامة ، نهى الله عن الحزن ، وقد يقتصر به ما يثاب صاحبه عليه
- ١٨ - ٢٧ غلط من ظن أن التوكل من مقامات العامة وقال التوكل مناضلة عن النفس في طلب النقوت والخاص لا يناضل عن نفسه
- ١٨ - ٢١ التوكل أهم من التوكل في مصالح الدنيا ، جمع الله بين العبادة والتوكل في مواضع
- ٢٠ معنى حديث يا ابن آدم اتما هي أربع ، الزهد المشروع والورع
- ٢١ - ٢٣ ، ٢٦ ، ٢٧ قول بعض المشائخ التوكل لا يجلب منفعة والامور قد

صفحة	الموضوع
٢٤ - ٢٧	فرغ منها نظير قول الآخرين السعاه لا حاجة اليه طرد قولهم يوجب تعطيل الاعمال ، جواب النبي عن هذا الاصل
٢٧ - ٢٩	تقسيم الكلمات ، والامر ، والارادة ، والاذن ، والكتاب ، والحكم ، والقضاء ، والتحرير : الى كوني وشرعي
٢٩ - ٣٢	مسألة العزل ، قد يسترسل بعض المشائخ مع القدر حتى يتسرك المأمور ويفعل المحظور ويضعف عنده الفرق بينما يحبه الله وما يبيفضه
٣٢ - ٣٥	أهل الكرامات ثلاثة اقسام قسم استعملوها في طاعة الله وقسم استعملوها في معصيته وقسم استعملوها في المباحات
٣٥ - ٣٦	الناس في عبادة الله واستعانته على أربعة اقسام
٣٦ ، ٣٧	( حسبى الله ) ذكرت في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة أخرى
٣٧ ، ٣٨	الرضا والتوكل يكتنفان المقدور ، الرضا والصبر قبل القضاء عزم لا حقيقة
٣٨	يكره للمرء ان يتعرض للبلاء بان يوجب على نفسه عهدا او نكرا ويطلب ولاية او يقدم على الطاعون وإذا ابتلى فعلية ان يصبر
٣٩	يجب الصبر على أداء الواجبات وترك المحرمات وعلى المصائب
٣٩ ، ٤٠	ذكر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة لا تنال الإمامة في الدين الا بالصبر واليقين
٤٠ - ٤٢	نزاع العلماء في الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب ، ليس في القرآن الا مدح الراضين
٤١ ، ٤٢	أصل الرضا بما أمر الله به واجب ، لا يشرع الرضا بالمنهيات وقيل يرضى بها لضافتها الى الله خلقا وتسخط من جهة كونها مضافة الى المبدأ فعلا وكسبا
٤٢ ، ٤٣	من قال أرضى بالقضاء لا بالقضى ، كمال الرضا الحمد ، حمس الله على كل حال
٤٣ - ٤٦	الحمد على السراء والضراء يوجب مشهذان (١) معنى حديث لا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له ، قد أورد على هذا ما يقضى عليه من المعاصي
٤٥ ، ٤٦	عقوبة السيئات تنلغ بعشرة أسباب
٤٧	البكاء على الميت على وجه الرحمة له حسن ولا ينافي الرضا ، ضحك الفضيل لما مات ابنه
٤٧	الناس أربعة اقسام بالنسبة الى الصبر والرحمة والجزع ، الرضا عن الله نوعان والمحبة لله نوعان ، والحمد لله نوعان ، الاصل في الوجد والنوق الايماني هذان الجديثان

الموضوع	صفحة
٧٥ فصل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان بل هي أصل كل عمل ، إخلاص الدين هو خلاصة الدعوة النبوية ، وهو الدين الذي لا يقبل الله سواء ، وهو حقيقة لا اله الا الله معنى هذه الكلمة العظيمة ، السور التي ذكر فيها هذا الأصل	٤٨ - ٦١
سورتا الاخلاص تضمنتا نوعي التوحيد ، ايضاح ذلك ، ارتباط أحد نوعي التوحيد بالآخر	٥٤ ، ٥٥
اليهود كثيرا ما يمثلون الخالق بال مخلوق والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق ولذلك أمرنا بسؤال الهداية	٥٥ ، ٥٦
العبادة تتضمن كمال الحب والذل ونهايتهما ، كمال الدين بكمال محبة الله ونقصه بنقصها	٥٦ ، ٥٧
الجهاد أفضل ما تطوع به وهو دليل كمال المحبة يرضى الله لرضى محبيه ويسخط لسخطهم	٥٧ - ٥٩
الاتحاد نوعان ، والحلول نوعان ، قد يفنى بعض المصطلحين فسي المحبة ، ما لا يحمد من الفناء في المحبة ونحوها ، الملامية	٥٩ ، ٦٠
فصل الخوف والرجاء يستلزم المحبة ويرجع اليها ، الرحمة ، العذاب ، دار الرحمة ، دار العذاب ، مراد من قال ما عبدتك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك	٦١ - ٦٤
لا يمكن أن يعمل الحي عملا بلا ارادة ولا حب وان ظنه بعض النساك	٦٣
٧٢ - ٧٤ الكلام في المحبة محبة الله للمؤمنين وللأعمـال الصالحة ، وجبت محبة الرسول وصحابته وقرابته لمحبة الله • الله هو المحبوب لذاته	٦٤ - ٦٩
أنكرت الجهمية المحبة من الطرفين ، أول من ابتدع هذا وادعى انه مجاز وتاوله وإقام الشبه ومن انتقل اليه بعده أصل قول الجبيع مأخوذ عن ..... أدلة الغلّة والمحبة	٦٦ - ٧٣
الرسول يحب أشخاصا لكن لم يخالف منهم أحدا ، سبب ذلك ، قول الجهمية في كلام الله	٦٨ ، ٦٩
لفظ العبادة متضمن للمحبة ، محبة القلب للبشر على طبقات	٧٠ ، ٧١
كان سلف الأمة يحركون محبة الله في القلوب بما شرع ان تحرك به من أنواع العبادات وكان يحركها بعض المتصوفة بالتقدير وسماع المكاء والتصديّة حكم السماع المتدع والسماع الشرعي عند محقق الصوفية وغيرهم ، الفرق بين السماع والاستماع	٧٥ - ٨١
محبة الله توجب اتباع الرسول واتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد	٨١
ذم من يدعى محبة الله مع عدم الخوف منه ، أصناف الناس في المحبة	٨١ - ٨٣

صفحة	الموضوع
٨٤ - ٨٦	أصل المحبة معرفة الله ولها أصلان (١) محبة لاجل إحسانه الى عباده (٢) محبة لما هو له أهل والحمد نوعان
٨٦ ، ٨٧	غلط من استعمل في باب محبة الله ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجنى والهجرة والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك .
٨٧ - ٩٠	سبب شرعية الاستغفار في جميع الاحوال وفي خواتيم الاعمال ، قوام الدين بالتوحيد والاستغفار
٩١ - ١٢٨	« أمراض القلوب وشفاؤها »
٩١ ، ٩٢	مرض البدن
٩٣ - ١٠٤	فصل مرض القلب انواع ، ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) بأى شيء يموت القلب ويظلم أويحيى ويشقى ويذكر وينمو ويتنفس ويسمع ويبصر ويعقل ويتم صلاحه ، ما في القرآن من شفاء أمراض القلوب
٩٧ ، ٩٨	تفسير ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) وقوله : ( ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم ) الآية ، أصل التزكية
٩٨ - ١٠٠	المعدل والظلم ، ثواب الحسنات في الدنيا ، تفسير أن تبسل ، القسط والظلم
١٠٠ - ١٠٢	تفسير ( الله نور السموات والارض ) الآية ، ضرب الله لايامان مثلين وللنفاق مثلين فقال ( انزل من السماء ماء فسالأت اودية ٠٠٠ ) وقال ( مثلهم كمثل الذي استوقد نارا )
١٠٤ - ١٠٩	حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم ، قوله واذا مس الانسان ونحوها ليس في الكفار خاصة المظهرون للاسلام فيهم مؤمن وموافق والنفاق نوعان
١٠٦ - ١٠٩	غلط من قال المؤمن قد هدى الى الصراط المستقيم فأى فائدة لى طلب الهدى أو ان معنى ذلك ثبتنا او زدنا هدى
١٠٩ ، ١١٠	ليست حياة القلب وحياة غيره مجرد الحس والحركة الارادية او مجرد العلم والفكرة
١١١ - ١١٧	١٢٠ - ١٢٥ فصل ومن أمراض القلوب الحسد ، حد الحسد الحسد نوعان معنى لا حسد الا في اثنتين وسبب الحسد فيهما .
١١٥ ، ١١٦	تفسير ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الآيتين
١١٧ - ١٢٠	منافسة عمر لابي بكر ومنافسة موسى لمحمد ، السالم من هسله المنافسة أفضل وان كانت مباحة
١١٩ - ١٢٦	تفسير ولا يجنون في صلورهم حاجة مما أوتوا ، حسد اخوة يوسف

- وصبره ، صبر النبي وأصحابه أعظم ، أفضل أنواع الصبر ،  
حسد ابني آدم  
١٢٦ - ١٢٩ أول ما عصى الله به الحرص والكبر والحسد ، حكمة قرن الحسد  
بالغي ، الشح والبخل مرضان أيضا ، على المؤمن أن يحب لآخره  
ما يحب لنفسه  
١٢٩ ، ١٣٠ فصل البخل والحسد يوجب بغض النفس لما ينفعها وحبا لما  
يضرها ، العشق يفسد الدين والعرض وإذا قوى أثر في البدن  
الاتصال بالمعشوق يضر العاشق  
١٣٠ - ١٣٢ هل العشق من باب الإرادات أو من باب التصورات ، لا يطلق  
العشق في حق الله ، سبب ذلك  
١٣٢ تعدى المرء في محبة زوجته أو سريته يضر الدين في دينه ودينه ،  
ثواب من ابتلى بالمعشوق أو غيره من أمراض القلوب فعف وصبر  
١٣٣ ، ١٣٤ قد ينفذ الشخص شيئا فينبض لاجله أمورا كثيرة وقد يحب شيئا  
فيحب لاجله أمورا كثيرة أيضا  
١٣٤ ، ١٣٥ فطر القلب على معرفة الله وحبه وعبادته والنوام على ذلك إذا لم يفر  
١٣٥ ، ١٣٦ لا يبتلى بالمعشوق من كان مخلصا محبا لله بل يكون له عنه صارفان  
١٣٦ ، ١٣٧ الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بال ضد ، ليلزم العبد الأذكار  
والاستغفار والصبر مع كمال الفرائض والإلحاح في الدعاء  
١٣٨ - ١٤٩ « فصل في مرض القلوب وشفائها أيضا »  
١٣٨ صلاح الإنسان في العدل ونساده في الظلم  
١٣٩ ذكر مرض القلوب وشفائها في غير موضع من الكتاب والسنة  
١٤٠ - ١٤٨ مرض القلب نوعان (١) فساد الجسد (٢) فساد الحركة وفقدانهما  
سبب للآلام وصحتهما سبب اللذة ، أسباب مرضه وأسباب صحته  
١٤١ ، ١٤٢ مرض القلب وشفائه أعظم من مرض الجسم وشفائه من أمراض  
القلب وآلامه العشق والآلام من ظلم الظالم  
١٤٣ - ١٤٨ أمراض الجسم وصحته ، التقوى  
١٤٥ ، ١٤٦ جنس الحسنات انفع من جنس ترك السيئات ، قول يحيى بن عمار  
العلوم خمسة  
١٤٦ - ١٤٨ خلق بنو آدم على الفطرة : ولا بد لها من غذاء وعسى الشرعة ،  
المصائب تطهير  
١٤٨ من عشق فعف وكنتم مات شهيدا

١٤٩ ، ١٥٠ سئل عن قوله تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) فما العبادة وفروعها ؟ وهل مجموع الدين داخل فيها ؟ وما حقيقة العبودية ؟ وهل هي أعلا المقامات ؟ تعريف العبادة وبيان خصلها .

١٥٠ ، ١٥١ العبادة هي الغاية التي خلق الخلق لها وبمقتضى لاجلها الرسل  
١٥٢ - ١٥٤ الذين يتضمن معنى الخضوع والذل ، والعبادة تتضمن غاية النبل  
والحب ولا يصلح ذلك إلا لله وحده  
١٥٤ - ١٦٠ ما يراد بلفظ العبد إذا أطلق في القرآن ، لا ينجو أحد من العباد  
إلا إذا دخل في النوع الثاني أيضا ، لا يجوز الرضا بالمعاصي ؛ كلمة  
الشيخ عبد القادر في هذا

١٥٩ - ١٦٤ ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب ولم يحتج آدم على موسى به ،  
على الأمور أن يمثل وعلى المذنب أن يستغفر وعلى المصاب أن يصبر  
١٦١ - ١٦٤ ، ١٦٧ ، ١٦٩ غرق الله والمؤمنون بين أهل الحق والباطل وأهل  
الطاعة وأهل العصية الخ ضلال من سوى بينهم وشهد الحقيقة  
الكونية دون الدينية أو شهد أنه هو الحق  
١٦٤ - ١٦٦ الذين يشهدون الحقيقة الكونية ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره  
الشرعي على مراتب ، سبب ذلك ، تأويلهم ( واعبد ربك حتى  
يأتيك اليقين )

١٦٧ ، ١٦٨ المشركون ابتغوا بدعا مخالفة لشرع الله واحتجوا بالقدر على  
مخالفة أمره

١٦٩ ، ١٧٠ هؤلاء يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون  
من القدر حقيقة ، الحقيقة عندهم ، أصل ضلالهم

١٧٠ محبة أهل الأهواء لأهوائهم  
١٧١ ، ١٧٢ غلط بعض أهل السلوك في ترك الأسباب التي هي عبادة أو ترك  
المستحبات أو الإغترار بخرق العبادات ، كيف النجاة منها ؟

١٧٢ ، ١٧٣ للعبادة أصول (١) أن لا يعبد إلا الله (٢) أن لا يعبد إلا بما شرع  
١٧٤ - ١٧٦ إن قيل إذا كان جميع ما يجب لله داخلا في اسم العبادة فلماذا  
عطف عليها غيرها

الوضوح	صفحة
١٧٦ - ١٧٨ كمال المخاوق في تحقيق عبوديته لله من ظن أن المخلوق يخرج عن العبودية أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أضل الخلق	
١٧٨ ، ١٧٩ كل رسول افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله ، لا نجاة إلا بالعبادة	
١٨٠ ، ١٨١ ، ١٩٣ - ١٩٨ فصل تفاضل الناس في العبادة والإيمان والمحبة وفي ربوبية الله لهم الشرك الخفى	
١٨١ - ١٩١ أسباب عبودية انقلب تغير الله والطريق إلى تخليصه منه واستغناؤه عن جميع المخلوقات	
١٨١ - ١٨٤ انتهى عن مسألة المخلوق والأمر بمسألة الله ، الهجر الجميل والصنع الجميل والشكوى إلى الخالق أو إلى الخلق	
١٨٦ - ١٨٩ العشق قد يستعبد القلب ، أسباب هذا الداء وعلاجه ، القلب يحب الحق ما لم تعرض له إرادة الشر	
١٨٩ ، ١٩٠ المال يستعبد طالبه ، ما ينبغي للعبد في طلب المسال واستعماله وتعلق قلبه به	
١٩٠ - ١٩٣ المحبة لله والمحبة في الله وغلामاتها وتامها	
١٩٢ ، ٢١٠ - ٢١٢ ترك الجهاد دليل على ضعف محبة الله ورسوله	
١٩٥ - ٢٠٢ حقيقة دين الإسلام ، الاستكبار يناهى العبودية وكل مستكبر عن عبادة الله مشرك بغيره كفرعون	
١٩٨ - ٢٠٠ الشرك غائب على النصارى ، والكبر غالب على اليهود تفسير ( ولله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها )	
٢٠٢ - ٢٠٥ معنى الخلعة ، المحبة مراتب ، غلط من زعم أن المحبة أعلى من الخلعة وأن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله	
٢٠٥ ، ٢٠٦ حلاوة الإيمان ، كمال محبة العبد لله بثلاثة أمور :	
٢٠٦ - ٢١٢ الخلعة والمحبة من تحقيق العبودية ، ليست اليهودية مجرد ذل لا محبة معه وليست المحبة أنيساطا على الأهواء ومخالفة الشرع وترك المجاهدة في سبيله	
٢١٠ ، ٢١١ معنى كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب	
٢١٣ - ٢١٧ لا بد من عمل صالح خالص لوجه الله قد يخالط النفوس ما يفسد تحقيق محبتها وعبوديتها لله آثار الإخلاص وعكسه	
٢١٧ ، ٢١٨ إبراهيم وآله هم أئمة الحنفاء وفرعون وآله أئمة المشركين المتبعين أهوائهم ، القائلون بوحدة الوجود حققوا منسوب فرعون بعكس الحنفاء	
٢١٨ - ٢٢٥ الفناء ثلاثة أنواع نوع للإنبياء والأولياء ، ونوع للمقتصددين ونوع للملحددين	
٢٢٥ - ٢٢٦ غلط من زعم أن لا إله إلا الله ذكر العامة و ( الله ) ذكر الخاصة	



و ( هو ) ذكر خاصة الخاصة ، حججهم ونقضها  
 ٢٢٩ - ٢٣١ تفسير (واذكر اسم ربك) و (اسم الله عليه) و (باسم الله) ونحوها  
 وما يضمّر في مثل هذا  
 ٢٣٢ ما يراد بالكلمة والكلام وأقسامه

٢٣٧ - ٢٣٧ «سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون  
 الخ . ما معنى هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة للكرب ؟  
 وهل لها شروط وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمناها حتى  
 توجب كشف الضر ، وما مناسبة ذكره إني كنت من الظالمين  
 مع ان التوحيد يوجب كشف الضر . وهل يكفي اعترافه أم  
 لابد من التوبة في المستقبل ؟ وما هو السر في أن كشف الضر  
 وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق ؟ وما الحيلة  
 في انصراف القلب عن رجاء المخلوقين وتعلقه بالله » .

٢٣٧ - ٢٤٠ ، ٢٤٣ لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء  
 المسألة وأما إذا جمع بينهما فيراد بالسائل ٠٠٠ ويراد بالعبادة ٠٠٠  
 ٢٣٨ ، ٢٤٠ تفسير لولا دعاؤكم  
 ٢٤٠ - ٢٤٢ لا يخلو الداعي من الرغبة والرهبة ، جعل بعض الشيوخ الخوف  
 والرجاء من مقامات العامة  
 ٢٤٠ ، ٢٤١ مراد بعضهم بقوله : لم اعبدك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك  
 ونحو ذلك ، انكار بعض أهل الكلام لفئة النظر  
 ٢٤٢ غلط من زعم أن شهود توحيد الربوبية يكفي عن شهود  
 توحيد الانهية  
 ٢٤٤ - ٢٥٥ قوله ( اني كنت من الظالمين ) اعتراف بالذنوب وهو يتضمن طلب  
 المغفرة ، للدعاء صيغتان  
 ٢٤٧ ، ٢٤٨ ان قيل لم تناسب حال صاحب الحوت صيغة الوصف والخبر دون  
 صيغة الطلب ، شرح حديث اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا  
 ٢٤٨ - ٢٥٢ معنى قوله ( سبحانك ) وعلاقة ذلك بدعوة ذي النون ، غلط من

- زعم أن الجلال هو الصفات السلبية والاكرام الثبوتية  
 ٢٤٩ - ٢٥٥ قوله ( لا اله الا أنت ) ، معنى الاله ، الحكمة في قرن التوحيد  
 بالتسبيح ، وقرن التكبير بالتهليل ونحو ذلك ، وكذلك قرن بعض  
 أسماء الله وصفاته ببعض  
 ٢٥٣ ، ٢٥٤ شرح حديث الكبرياء اذارى والعظمة ردائي الخ  
 ٢٥٥ غصبل وأما قول السائل لم كانت موجبة لكشف الضر  
 ٢٥٦ - ٢٦١ لا يعلق العبد بؤكله ورجاءه الا بالله وتعليقه بمخلوق شرك ، لا  
 يخاف من الله أن يظلمه ، لا يعتمد العبد على الاسباب  
 ٢٥٩ - ٢٦٤ الاستغناء والاستعفاف ، تفاوت الناس في الاخلاص في قول لا اله  
 الا الله ، معنى قول الخليل ( لا احب الآفلين )  
 ٢٦٢ ، ٢٦٣ الحكمة في قرن الاستغفار بالتوحيد في مواضع ، جنس الثناء  
 والعبادة افضل من جنس السؤال والطلب في الجملة  
 ٢٦٤ - ٢٦٨ ، ٢٧٦ غلط من ظن ان التوحيد المفروض هو توحيد الربوبية  
 بل المفروض مع ذلك هو توحيد الالهية  
 ٢٦٦ - ٢٦٨ متى تجب طاعة العلماء والمشائخ والامراء والملوك  
 ٢٦٨ ، ٢٦٩ اذا افرد الايمان دخلت فيه الاعمال الباطنة والظاهرة ودخل فيه  
 الاسلام ، واذا قرن بالاسلام أو بالعمل فرق بينهما  
 ٢٦٩ - ٢٧٤ الايمان وان تضمن التصديق فليس مرادفا له ، اذا لم يحب الله ولم  
 يعظمه أو استكبر عن عبادته لم يكن مؤمنا وان علم قلبه ذلك ،  
 غلط الجهمية في هذا وتكفير الأئمة لهم  
 ٢٧٢ ، ٢٧٣ حد الايمان ، اذا تحقق القلب بالتصديق والعمل لزم وجود الافعال  
 الظاهرة ، كفر أبى طالب  
 ٢٧٤ ، ٢٧٥ أصل العبادة التقصد والارادة واذا افردت دخل فيها التوكل ونحوه  
 واذا قرنت بالتوكل صار قسيما لها ، وكذلك لفظ المعروف والمنكر  
 والفقراء والمساكين  
 ٢٧٦ - ٢٧٩ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ الناس في عبادة الله وحده والاستعانة به  
 والتوكل عليه واتباع أمره أقسام ، تفسير ( لا اله الا أنت )  
 ٢٧٩ - ٢٨٢ الفرق بين العبد الرسول وخلفائه وبين الملوك ، كل مال أضيف الى  
 الله ورسوله يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله ، لا تقتضى  
 الاضافة الملك والاستحقاق ، المراد بالمال اذا أضيف الى الله ورسوله  
 ٢٨٢ الاموال التى كان يقسمها النبي على وجهين ، هل نفقة الزوجة  
 والكفارات مقدرة بالشرع أو بالعرف ،  
 ٢٨٣ حكم الفنائم والخمس

٢٨٤ - ٢٨٦ الألهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الألهية ، الإله ، الرب ،  
إذا قصد العبد الثناء ذكر اسم الله وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب  
٢٨٦ - ٢٨٩ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ تفسير ( وإذا التون اذ ذهب مقاضيا فظن ان لن  
نقدر عليه ) الآية

٢٨٩ - ٢٩٢ عصمة الانبياء في باب التبليغ دون غيرهم ، هل يصدر من الانبياء  
ما يستدركه الله ام لا

٢٩٢ - ٢٩٨ ، ٣٠٤ - ٣١٦ هل عصمتهم في غير ما يتعلق بالرسالة ثابت  
بالعقل أو بالسمع ؟ وهل العصمة من الكبائر والصغائر أو مـمن  
بعضها ؟ أم هل العصمة في الاقرار عليها ؟ وهل تجب العصمة من  
الكفر والذنوب قبل المبعث ، حجج المتنازعين في ذلك

٢٩٣ - ٣٠٠ ، ٣٠٤ - ٣١٦ قد يكون العبد بعد التوبة من الذنب خيرا منه  
قبل الذنب ، لم يذكر الله عن نبي ذنبا الا مقرونا بتوبة ، ولم يذكر  
عن يوسف ذنبا

٣٠٠ ، ٣٠١ فضل الانبياء والصالحين على الملائكة باعتبار النهاية

٣٠٠ - ٣٠٩ غلط من ظن ان من ولد على الاسلام افضل ممن كان كفرا فاسلم

٣١٣ - ٣١٦ تفسير ليفكر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

٣١٦ - ٣١٩ فصل وأما قول السائل هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد  
موجب للمغفرة وكشف الكربة ام يحتاج الى شيء آخر ؟

٣١٧ - ٣١٩ المغفرة ، هل يقطع بالمغفرة للمعترف بالذنب على وجه الخضوع من  
غير اقلاق ؟

٣١٩ - ٣٣١ قول القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوبه  
متعددة أم لا بد من استحضار جميع الذنوب

٣٢١ - ٣٢٣ حكم أهل الكبائر ، استدلالهم بقوله انما يتقبل الله من المتقين

٣٢٣ - ٣٢٥ هل تغفر ذنوب الكافر التي فعلها في حال كفره ان تاب من الكفر

٣٢٥ هل الندم واللذة والسرور من باب الاعتقادات أو الإرادات أو غير ذلك

٣٢٥ - ٣٢٨ ، ٣٣٤ - ٣٣٦ ليست اللذة ادراك الملائم والالم ادراك المنافر كما  
قاله بعض المتفلسفة

٣٢٩ ، ٣٣٠ لمن المعين ولمن المطلق ، التكثير المطلق والوعيد المطلق

٣٣١ - ٣٣٣ قول السائل ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن  
الخلق وما الحيثة في صرف القلب عن التعلق بهم وتملقه بالله ؟

توحيد الربوبية وتوحيد الالهية

٣٣٧ - ٣٤٤ وقال « فصل الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر

بثلاثة أمور » .

٣٣٤ لفظ النوق في الكتاب والسنة

٣٤٤ - ٣٨٧ « وقال فصل الأمر والهي مشروط بالممكن من العلم

والقدرة »

٣٤٤ - ٣٤٨ شرط التكليف العلم والقدرة ، قد يسقط التكليف أيضا عن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه كالصبي وكالقادر على الحج

ماشيا والقادر على الصيام في السفر .  
٣٤٦ ، ٣٤٧ كون الشخص مريدا أو كارهيا لما أمر به لا تلتفت اليه الشرائع ،  
توحيد الإرادة

٣٤٧ - ٣٥٣ قد يزول التكليف بأسباب محظورة وبأسباب غير محظورة ، متى يؤخذ من زال تكليفه بذلك من العباد والزهاد وأهل السماع وغيرهم ومتى يعفى عنهم

٣٥٢ - ٣٥٤ قول بعض أهل الاحوال : خطبت وأمرت  
٣٥٤ - ٣٥٦ فصل عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات وجدت في الامة فسي  
وأخر خلافة الخلفاء الراشدين ، اذا استقام ولاة الامور استقام  
عامة للناس ، ( أولوا الامر )

٣٥٥ ، ٣٥٦ أعمال القلوب هي الاصل والاعمال الظاهرة فروع ، ظهر النقص في  
الامراء والعلماء بعد دولة الخلفاء ، بدعة الخوارج والرافضة متعلقة  
بالامامة والخلافة

٣٥٦ ، ٣٥٧ ملك معاوية ملك ورحمة ، جرى في امارته يزيد فتن وتفرقت  
الامة بعده

٣٥٧ متى حدثت بدعة القدورية والمرجئة وانكار الصفات  
٣٥٧ متى انقرض القرن الاول والثاني والثالث ، باى شيء يعتبر القرن  
٣٥٨ تولى بعض شئون الدولة العباسية بعض الاعاجم وعرب بعض كتب  
الاعاجم فحدث ثلاثة اشياء الراى والكلام والتصوف

٣٥٨ - ٣٦١ كثرة الآراء في الفقه والكتب في الرواية والتشيع كان في الكوفة  
وجمهور الكلام والتصوف بالبصرة ، اول دويرة بنيت للصوفية

٣٥٩ ، ٣٦٠ ما يقصدون بلفظ الكلام والإرادة  
٣٦٠ أهل المدينة أقرب من الجميع في القول والعمل ، غالب الشاميين  
مجاهدون وأهل أعمال قلبية

٣٦١ ، ٣٦٢ علم النبوة وما يتبعه من الفقه والحديث وأعمال القلوب خرج من  
الحرثيين والرافقين والشام ، وسائر الامصار تبع ، ممن استوطن  
هذه الامصار من اعيان العلماء

٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ ممن

أصحاب رسول الله ، لا ينبغي أن يجعل قول من بعلم أصلاً وإن كان صاحبه معنوياً ، من بنى الكلام فى الأصول والفروع والارادة والعبادة والعمل والسمع على الكتاب والسنة والآثار أصلاً .  
طريق النبوة

٣٦٣ ، ٣٦٤ عمدة أحمد في أصوله العلمية وقرعوه وفي الوعد والرقاق والاحواله  
٣٦٤ - ٣٦٦ الاصل الذي بنى عليه كلامه في علم الكلام والرأى وكتب التصوفه  
والسماع الصوفي

٣٦٦ - ٣٦٨ ، ٣٧٠ فصل ثم المتقنّون الذين وضعوا طرق السراى والكلام  
والنصوف كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثار  
بخلاف أكثر المتأخرين

٣٦٩ ، ٣٧٠ ، أسماء الزهاد ، النسبة في الصوفية ، من تكلم باسم الصوفية أو  
دّمه من الأئمة ، التحقيق في طريقة الصوفية

٣٧٠ ، ٣٧١ تعريف البدعة ، كل بدعة ضلالة

٣٧١ ما يقال فيما سمي بدعة واثبت حسنه بالشرع •

٣٧٢ ، ٣٧٣ لا يستلزم ثبوت موجب نصوص الوعيد ونصوص الأئمة في التكفير والتفسيق في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع

٣٧٣ « قاعدة شريفة » وهى أن ما عاد من الذنوب باضرار الغير فى دينه ودينهاء فمقوتنا له فى الدنيا أكبر وما عاد على الانسان فى نفسه فقد تكون عقوبته فى الآخرة اشد وان كنا لا نعاقيه فى الدنيا

٣٧٣ - ٣٧٨ ظلم الناس نوعان

٣٧٤ ، ٣٧٥ يعاقب الداعية الى البدع والمظهر للسكر ، قد يقر المناق و الكافر بلا عقوبة اذا لم يتعد ضرره وان كان في الدرك الاسفل من النار

٣٧٤ ، ٣٧٥ من تاب من الكفار والمحاربين والفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق الله

٣٧٦ . ٣٧٧ قد تناول العقوبات في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة وتكون في حقه من جملة المصائب

٣٧٧ عقوبة الدنيا من الهجران الى القتل لا تمنع أن يكون المعاقب علوا أو صالحا كهجر أحمد لبعض الأئمة وهجر الثلاثة الذين خلفوا

٣٧٨ - ٣٨٤ فصل ومما يناسب هذا الباب قولهم : فلان يسلم اليه حاله او لا يسلم اليه حاله ، تسليم الحال له مثنيان .

إذا ظهر من مجهول الحال أمر مخالف للشرع في الظاهر فإن قيل  
ينكر عليه جاز أن يكون مغموراً وإن قيل لا ينكر عليه لزم إقرار  
المجهولين على مخالفة الشرع

« فصل في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها » ٣٨٧ - ٤٢٢

- ٣٨٨ ، ٣٨٩ الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه
- ٣٨٩ - ٣٩١ العبادات منها ما هو واجب أو مستحب كالصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك
- ٣٩١ - ٣٩٣ أصول العبادات الدينية الصلاة والصيام والقراءة ، الخسوارج غلوا في هذه بلائقة ، القدر المشروع منها
- ٣٩٣ - ٣٩٥ ، ٤٠٤ - ٤٠٦ من التعميدات البدعية خلوات الصوفية ، حجة أصحابها مع الرد عليهم ، الخلوة والعزلة والانفراد المشروع
- ٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ بعض أهل الخلوات يتمسك بجنس العبادات الشرعية وبعضهم يخرج إلى أجناس غير مشروعة كطريقة أبي حامد ومن تبعه ، ما يأمرهم به صاحب الخلوة من العبادات والأذكار
- ٣٩٧ - ٤٠٢ قد تفضى هذه الطريقة بصاحبها إلى القول بوحدة الوجود أو أن يفيض عليهم ما يفيض على الأنبياء في زعمهم ، بطلان هذا من وجوه
- ٤٠٣ ، ٤٠٣ اتبع أبو حامد ابن سينا في قوله في اللوح المحفوظ والمملك والملوك والجبروت ونحو ذلك
- ٤٠٣ ، ٤٠٤ مما يأمرهم به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية والصلوات والأذكار
- ٤٠٦ ، ٤٠٧ فصل وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد فيحصل لهم أحوال شيطانية يظنونها كرامات
- ٤٠٨ فصل قد أمرنا أن نؤمن بما جاءت به الأنبياء وإن نفتدى بهم
- ٤٠٨ ، ٤٠٩ لا يجوز أن يقال هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي ، لا تثبت شرعية بحديث ضعيف ، إذا ثبت أن العمل مستحب جاز أن تروى في فضله الأحاديث الضعيفة
- ٤٠٩ لا تجوز رواية الحديث المكذوب إلا مع بيان كذبه
- ٤٠٩ ما فعله الرسول على وجه التعبد فهو عبادة
- ٤٠٩ - ٤١١ هل يستحب قصد متابعتة إذا فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان
- ٤١٠ ، ٤١١ إخراج التمر في صلقة الفطر ، التمسح بمقعده من المنبر والصلاة في المكان الذي صلى فيه
- ٤١١ - ٤١٧ فصل وأهل العبادات البدعية كالسماح يزى لهم الشيطان تلك

- العبادات ويبنض اليهم العلم والقرآن والحديث والكتاب ومن معه كتاب ، سبب ذلك
- ٤١٤ - ٤١٧ يظن هؤلاء أن علمهم يحصل لهم من الله بلا واسطة فيقال من أين لكم أن هذا من الله لا من الشيطان
- ٤١٧ ، ٤١٨ للمعازف هي خمر النفوس ، يوجد في أهل السماع الشسررك وقتل النفس والزنا
- ٤١٨ - ٤٢٠ يفتر بمض الجبال بأحوال هؤلاء ، امتناع المؤلف من حضور سماعهم وما أجابهم به
- ٤١٩ - ٤٢١ النذر ، وأقسامه ، وسبب النهي عنه
- ٤٢٢ - ٤٢٥ « سئل ما أعمال أهل الجنة وما أعمال أهل النار؟ »
- ٤٢٥ - ٤٣٠ « وقال فصل وأما قوله هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة »

- ٤٢٥ ، ٤٢٦ ان كان في المخالطة تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها وان كان فيها تعاون على الاثم والمعوان فهي منهي عنها
- ٤٢٦ لا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه ، اختيار المخالطة مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ
- ٤٢٦ - ٤٢٩ متى يكون الشخص مأمورا بالتكسب أو تركه ، انضمية العبادات تنوع بحسب أجناسها والاقوات والعمل الظاهر والامكنة
- ٤٢٧ جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء لا مطلقا
- ٤٣٠ - ٤٥٤ « أتباع الرسول يصريح العقول »

- ٤٣٠ ، ٤٣١ يجب على كل عاقل أن يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، عموم رسالته ، لا وصول الى الله الا من طريقه ولا ولاية الا بمتابعتة
- ٤٣١ ، ٤٣٢ القلم مرفوع عن الاطفال والمجانين وليس لهم من الايمان والتقوى ما يكونون به من أولياء الله المتقين وهم في الاسلام تبع لأبائهم
- ٤٣٣ - ٤٣٦ ، ٤٤٢ من اعتقد الولاية فيمن لا يؤدي الواجبات ولا يتسرك المحرمات فهو كافر ، والتقوى
- ٤٣٣ - ٤٤٩ فصل ومن أحب الاعمال الى الله وأعظم الفرائض الصلوات الخمس

- فى موافقتها ، من لم يمتد وجوبها على كل بالغ عاقل ولو كان من  
الخواص فهو كففر ولو صلى
- ٤٣٥ ، ٤٣٦ كفر الرهبان ، لم يثنى الله على من لاعقل له
- ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٠ ، ٤٤١ لا يعم الاسلام من كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن  
واسلم ، من آمن ثم كفر ثم جن فحكمه حكم الكفار
- ٤٣٧ - ٤٤٠ سبب نزول قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم  
سكارى ، هل ينقض النعاس الوضوء
- ٤٣٩ ، ٤٤٠ الصلاة أفضل العبادات ، ولا تدخلها النيابة ، يحرم أن يتقرب من  
زال عقله بفرض أو نفل
- ٤٤٢ من زال عقله بسبب محرم استحق العقوبة على ذلك
- ٤٤٢ كيف يستجلبون الاحوال الشيطانية ، وهل هم مكلفون فى حال  
زوال عقلهم
- ٤٤٣ - ٤٤٥ من قال أعظم الله عقولا وأحوالا غابى أحوالهم وأذهب عقولهم  
وأسقط ما فرض بما سلب
- ٤٤٣ - ٤٥٤ الاحوال تنقسم الى رحمانى وشيطانى ، ليس زوال العقل مقربا الى  
الله ، اولياء الله واولياء الشيطان من يدعى فيهم الولاية مع ذلك ،  
قد يكون الشخص وليا لله من وجه دون وجه
- ٤٥٤ « سئل عن بقول الطرق إلى الله عدد أنفاس الناس »
- ٤٥٥ - ٥٤٩ « وقال فى شرح كلمات لعبد القادر فى كتاب فتوح الغيب »
- ٤٥٥ - ٥٥٩ قال عبد القادر لا بد لكل مؤمن من أمر يمثله ونهى يجتنبه وقدر  
يرضى به ، معنى ذلك
- ٤٥٩ - ٤٦٨ الحقيقة الشرعية نوعان أحدهما أن يكون العيد مأمورا فيما فعله  
الرب اما بحب له وإعانة عليه ، وإما ببغض له ودفع له والثانى أن  
لا يكون مأمورا بواحد منهما ، الناس فى هذا الباب أربعة أقسام
- ٤٦٠ - ٤٦٢ هل هناك من الافعال ما هو مباح مستوى الطرفين ؟
- ٤٦٣ ، ٤٦٤ السلوك نوعان : سلوك الأبرار وسلوك المقربين
- ٤٦٨ - ٤٧١ الناس فى المباحات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام قسم  
يتصرفون فيها بالحكم الشرعى وقسم بارادتهم وقسم لا بهذا ولا بهذا
- ٤٧٠ - ٤٧٢ يأمر عبد القادر وأمثاله بالترجيح بالالهام والنوق أو بالقضاء  
والقدر اذا لم يتبين الحكم الشرعى
- ٤٧٠ ، ٤٧١ تخيير ولى الامر بين القتل والاسر والمن والغداء للمصلحة ، قيد يخفى



- الحكم الشرعى فى بعض المسائل ولذلك قال لا تنزلهم على حكم الله ...
- ٤٧٢ ، ٤٧٢ باى شئ يرجح المجتهد اذا تكافأت عنده الأدلة
- ٤٧٢ - ٤٧٩ القلب المعمور بالتقوى اذا رجح برادته فهو ترجيح شرعى ، معنى حديث واعظ الله فى قلب كل مؤمن ، الالهام
- ٤٧٧ ، ٤٧٨ لا بد فى كل حادثة من دليل شرعى يصيبه المستدل تارة ويخلفه أخرى ، لا تتكافأ الأدلة فى نفس الامر
- ٤٧٨ ، ٤٧٩ الشارح بين الامور الكلية والمميزات تعلم غالبا بادلة خاصة كالالهام
- ٤٧٩ ، ٤٨٠ والنوع الثانى يتبعون هواهم لا أمر الله
- ٤٨٠ القسم الثالث الذى يريد تارة ارادة يحبها الله وتارة ارادة يبغضها
- ٤٨٠ - ٤٨٢ القسم الرابع ان يخلو عن الارادتين وهذا يقع على وجهين ، خلو الانسان عن الارادتين ممتنع
- ٤٨٢ - ٤٨٥ الرضا بالقضاء ثلاثة انواع ، غلط كثير من السالكين نفسى الاسترسال مع القدر
- ٤٨٦ ، ٤٨٧ فصل طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوى وطريق الارادة لا بد فيه من تعيين المراد وهو الله والطريق اليه ، قد يغلط اهل الارادة فى احدهما
- ٤٩٠ فصل قال الشيخ عبد القادر ابن عن الخلق يحكم الله وعن هواك بأمره وعن ارادتك بفعله ... معنى ذلك
- ٤٩١ قوله فعلمة فنالك عن خلق الله انقطاعك عنهم ...
- ٤٩١ ، ٤٩٢ قوله وعلامة فنالك عنك وعن هواك ترك التكسب الخ
- ٤٩٣ - ٤٩٧ ، ٥٠٨ ، ٥٠٩ قوله وعلامة ارادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط الخ الناس فى الارادة على أقسام
- ٤٩٧ - ٥٠٢ وقع نزاع بين الجنيد وبين طائفة من اصحابه فى مقام الجمع والفرق
- ٤٩٩ - ٥٠٤ ، ٥٠٨ ، ٥٠٩ الخوارق ، اكمل الناس ارادة لما يحبه الله هم الرسل ، خير البرية الخليلان ، من اخلاق نبينا
- ٥٠٥ - ٥٠٨ احتياج آدم وموسى حث الرسول على الاجتهاد والاستعانة بالله والنهى عن المعجز والنظر الى القدر ، اذا غلبك أمر
- ٥١٠ - ٥١٤ يرى بعض منحرفى الزهاد أن الجهاد نقص ومنهم من يحرم ذبح الحيوان أولا يتقرب الى الله بلذبحه ولا يأكل لحمه ولا يتكح النساء ، انكار النبى على هؤلاء
- ٥١١ - ٥١٣ الزهد المشروع والودع
- ٥١٤ - ٥١٦ الذين زهدوا فى الارادات حتى فيما يحبه الله بازانهم طائفتان
- ٥١٦ - ٥١٨ فصل ، مراد عبد القادر وغيره من المشائخ اهل الاستقامة بقولهم

- لا يريد السائل مراداً قط أولاً يريد مع إرادة الله سواها الخ .
- ٥١٨ - ٥٢٠ قوله إنما هو الله ونفسك وأنت المخاطب والنفس ضد الله ، مراده بهجر المباح ، الحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي
- ٥٢٠ - ٥٢٢ قوله وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريره ولا إباحته بل هو أمر لا تعقله الخ
- ٥٢٢ - ٥٤٨ فصل قال الشيخ عبد القادر وإن كنت في حال الحقيقة وهي حال الولاية فخالف هواك واتبع الأمر في الجملة واتباع الأمر على قسمين الخ وإن كنت في حالة حق الحق الخ ، معنى ذلك
- ٥٢٨ ، ٥٢٩ فإن قيل كلام الشيخ يبور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته وما ليس فيه أمر يكون فيه مسلماً لفعل الرب الخ
- ٥٣٠ - ٥٤٨ أنكر الكعبى المباح في الشريعة وعلل ذلك ، أشكل جوابه عسلى كثير من النظائر ، والزموا الكعبى ، التحقيق في ذلك
- ٥٣١ - ٥٣٢ قولنا الأمر بالشئ نهى عن ضده وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
- ٥٤٧ - ٥٤٨ أفعال الخلفاء طاعة وعبادة وطريقة الملوك العادلين طاعة أو عفو وطريقة الملوك الظالمين تتضمن المعاصي
- ٥٤٩ - ٥٥١ « وقال فصل رأى الشيخ عبد القادر في منامه أن الله يقول من جاءنا تلقيناه من البعيد ومن تصرف بمحولنا أننا له الحديده ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق للزيد » ما معنى ذلك .
- ٥٥١ - ٥٥٣ « سئل عن أحياء علوم الدين وكتاب قوت القلوب »
- ٥٥١ - ٥٥٢ ما يشتمل عليه الكتابان ، الفزالي ، أبو طالب المكي
- ٥٥٣ - ٥٦٨ « وقال فصل قد دل الكتاب والسنة على جنس المشروع في ذكر الله ودعائه ومراتب الأذكار »
- ٥٥٣ - ٥٥٥ أفضل الأذكار ، مما ليس بمشروع من الأذكار والإدعية أو منهى عنه أم عن صلفه (١) تلبية المشركون
- ٥٥٤ ، ٥٥٥ (٢) أنا تستشقق بالله عليك (٣) السلام على الله حكمة النهى هنا

- (٤) الدعاء المكروه كالبداء ببغى أو قطيعة رحم أو سؤال منازل الانبياء ودعاء الاعرابى ...
- ٥٥٦ لم يستحب من الذكر الا ما كان كلاماً مقيداً نحو ...
- ٥٥٦ - ٥٥٨ ، ٥٦١ ، ٥٦٢ الذكر بالاسم المفرد مظهراً أو ضميراً ليس بمشروع ولا معقول ، اقتتلوا بالشبلى وهى من غلطاته
- ٥٥٧ - ٥٦٠ ، ٥٦٥ غلا بعضهم حتى جعل المفرد للخاصة والكلمة التامة للعامة ، من اذكاهم ، حججهم وتاويلاتهم لبعض الآيات كتسوله ( قل الله ) ( وما يعلم تأويله )
- ٥٦٢ - ٥٦٤ ان قيل فالذاكر والسامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد ومحبة ونحو ذلك ، ونظير هذا ذكر الحب المطلق والشوق المطلق والوجل المطلق
- ٥٦٥ اسباب الاعتقادات والاحوال الفاسدة الخروج عن الشريعة
- ٥٦٦ فان قيل اذا لم يكن هذا الذكر مشروعاً فهل هو مكروه فى حق كل أحد ، الناس فى الذكر أربع طبقات
- ٥٦٨ - ٦١٤ » وقال فصل فى الصراط المستقيم فى الزهد والعبادة والورع الخ «
- ٥٦٨ لزوم السنة يحفظ من شر الشيطان والنفس وهو علم وعدل وهدى والبدع جهل وظلم واتباع الظن وما تهوى الانفس ، لا بد أن يقع اهل البدع فى الاضرار والاغلال ، لم قيل لاهل البدع اهل الاهواء
- ٥٦٨ - ٦٠٦ الرشد ، الضلال ، الفى ، اتباع الشهوات ، كل الميل ، خلق الانسان ضعيفاً يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، تفسير آيات
- ٥٧٣ - ٥٧٨ الاستمناء ، الصبر عن المحرمات ، والصبر على الطاعات
- ٥٨٧ ، ٥٨٨ اوصى يوسف بن عبيد أن لا يدخل على السلطان ولا على امرأة ولا على مبتدع ، على الشخص اذا ابتلى بذلك ...
- ٥٨٩ - ٥٩٢ تفسير ( ومن يوق شح نفسه ) الحسد ، الشح ، البخل
- ٥٩٣ - ٥٩٥ الآلهة كثيرة والعبادات لها متنوعة ، قد تتصور الشياطين فى صورة من يعبد أو يعشق ، قد تستولى محبة الصورة على القلب
- ٥٩٥ - ٦٠١ قد يغمر القلب ويستولى عليه ما يريده العبد ويحبه ويخافه كائناً من كان ، معنى « تعس عبد الدينار »
- ٥٩٩ ، ٦٠٠ طالب الرئاسة ترغبه الكلمة التى فيها تعظيمه - ولو بالباطل - وكذلك طالب المال

٦٠١ - ٦٠٥ قد تكون محبة الخلق وبفضهم للعبد مما يقطعه أو يشغله عن الله وعبادته ، الخلق غالباً لا يقصنون تفعلك ولا دفع الضرر عنك وإنما يقصنون أغراضهم بك ، كيف يسلم العبد من ضرر أعدائه واصدقائه  
٦٠٥ قد ينصر علماء الكفار وأهل البدع الباطل مع علمهم ببطلانه مسن  
أجل اتباعهم ومحبهم

٦٠٥ ، ٦٠٦ ، ٦٠٩ ، ٦١٠ عاقبة الحب لغير الله  
٦٠٦ - ٦١٠ فصل وما يحقق هذه الأمور أن المحب يجذب والمحبوب يجذب ، لا يحب لذاته إلا الله ، عامة محبة بعض الخلق لبعض ...  
٦١١ - ٦١٤ الرؤيا والأحوال والمكاشفة والتصرف ثلاثة أقسام ، وكذلك ما يلقي  
فى نفس الإنسان على حال يقظته

٦١٥ - ٦٢٠ « وقال : فصل في تفصيل ما كتبت في جماع الزهد

### والورع »

٦٢٠ - ٦٢٥ « وقال : فصل قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة

### ليس بمستقيم على إطلاقه »

٦٢٠ - ٦٢٣ من الرهبانيات المبتدعة ، الاجر على قدر الطاقة أو على قدر منفعة العمل وفائدته ؟  
٦٢٣ ، ٦٢٤ الناس أقسام (١) اصحاب دنيا محضة (٢) اصحاب دين فاسد (٣) أهل الدين الصحيح

٦٢٥ - ٦٤١ « وقال : فصل في تزكية النفس وكيف تزكو »

٦٢٥ - ٦٣٥ قد أفلح من زكاهما وقد خاب من دساها ، قد أفلح من تزكى ، التزكية الزكاة والطهارة

٦٣١ ، ٦٣٢ حل المطلوب بالامر والنهي فعل وأمر وجودى أم علمى  
٦٣٢ ، ٦٣٣ أعظم ما تزكو به النفس وأعظم ما يسيئها  
٦٣٣ - ٦٣٥ تفسير : ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) ( تطهرهم وتزكهم بها )

٦٣٥ ، ٦٣٦ الصبر عن اتباع هوى النفس عبادة وجهاد ، اذا امتثلت النفس المأمور لم تفعل المحذور  
٦٣٧ ، ٦٣٨ التوبة من الذنب كالترياق من السم ، ما يعبط الاعمسـال  
ويخرج عن الملة

٦٣٨ ، ٦٣٩ هل تحبط السيئات من الحسنات بقدرها وهل تحبط بمسبب الحسنات بذنب دون الكفر

٦٣٩ ، ٦٤٠ ان قيل لم يرد ابطال الاعمال الا بالكفر كما في قوله ٠٠٠

٦٤١ - ٦٤٥ « سئل عن رجل تفقه وعلم ما أمر الله به ثم ترده فهل

يجوز له أن يقطع الرحم ويسبح في الأرض »

٦٤١ - ٦٤٣ الزهد المشروع ، ليس الاعراض عن الاهل والاولاد مما يحبه الله  
٦٤٣ ، ٦٤٤ السياحة في البلاد لغير قصد مشروع منهي عنها ، السياحة المذكورة  
في القرآن

٦٤٥ - ٦٥٣ « سئل عن قوله ( حق اليقين ) و ( علم اليقين ) و ( عين

اليقين ) فامعنى كل مقام منها وأي مقام أعلى »

٦٤٥ ، ٦٤٦ مقالات الناس في معاني هذه الاسماء  
٦٤٦ - ٦٥١ ما يجده الناس وينتقونه من حلاوة الايمان وما اخبروا به من امر  
الآخرة وما يجلبونه من ثمرة التوحيد والاخلاص والتوكل والدعاء

### « الوصية الصغرى »

٦٥٣ - ٦٦٦

٦٥٣ ، ٦٥٤ نص السؤال ، الجواب أنفع الوصايا وصية الله التي اوصى الرسول  
بها معاذاً ، بيان شمول هذه الوصية أن العبد عليه حقان

٦٥٥ ، ٦٥٦ قوله « حيثما كنت » قوله « واتبع السيئة الحسنة تمحها » ، يزول  
موجب الذنوب بأشياء (١) التوبة (٢) الاستغفار (٣) الاعمال  
الصالحة المكفرة

٦٥٦ - ٦٥٨ قد يتلطف الانسان بعدة أشياء من أمور الجاهلية وان نشأ بين اهل  
علم ودين

٦٥٨ (٤) المصائب المكفرة

٦٥٨ جماع الخلق الحسن مع الناس ، الخلق العظيم الذي وصف الله  
به محمداً

٦٥٨ ، ٦٥٩ اسم التقوى يجمع أموراً

٦٦٠ - ٦٦٢ أفضل الاعمال بعد الفرائض ملازمة ذكر الله ، أقل ما يلزم عليه  
المعبد من ذلك الاذكار المؤقتة

٦٦١ أفضل الذكر مطلقاً لا اله الا الله ، وقد تعرض احوال يكون بقیة  
الذكر أفضل

صفحة	الموضوع
٦٦١	كلما تكلم به الانسان وتصوره القلب مما يقرب الى الله فهو من ذكره كتعلم العلم وتعليمه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٦٦٢ ، ٦٦٣	ارجع المكاسب ، على المهتم بأمر الرزق أن يلجأ الى الله ويتعوذ به وهو معنى التوكل على الله في طلب الرزق
٦٦٣	ينبغي للعبد أن يأخذ المال بسخاوة نفس لا بأشراف وهلع ، وأن يكون المال للانسان والسعى فيه بمنزلة الخلاء ، عقوبة من جعل الدنيا أكبر همه وثواب من بدأ بنصيبه من الآخرة
٦٦٤ ، ٦٦٥	العلم الذي ينبغي أن يتلقاه العبد اجمالا وتفصيلا ، ما يعتمد عليه من الكتب والمصنفين ، وما يستحق أن يسمى علما
٦٦٦ - ٦٧٨	« سئل عن و ( الصبر الجميل ) ( الهجر الجميل ) و ( الصنع الجميل ) وأقسام التقوى والصبر »
٦٦٦ ، ٦٦٧	الهجر الجميل ، الصنع الجميل ، الصبر الجليل ، الشكوى الى المخلوق
٦٦٧ - ٦٧١	لا بد للانسان من شيئين فعل المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور وبهما أوصى كبار المشايخ ، يغلط بعض العامة وأهل السلوك في الحقيقة الكونية أو الشرعية
٦٦٩ ، ٦٧٠	أقرار المفكرين بالحقيقة الكونية
٦٧١ - ٦٧٥	الناس في عبادة الله واستعانتهم أقسام وكذلك في التقوى والصبر ، حال التتار مع المسلمين
٦٧٥ - ٦٧٧	ذكر الصبر مقرونا بالتقوى في القرآن ، عاقبة أهل الصبر والتقوى قرن الرحمة بالصبر ، أقسام الناس بالنسبة الى الصبر والرحمة
٦٧٨ - ٧٢٠	سئل عما ذكره القشيري عن الشيخ أبي سليمان أنه قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيز به من النار
٦٧٨ ، ٦٧٩	الكلام على هذا القول في مقامين (١) في ثبوته عنه (٢) في صحته في نفسه فالاول
٦٧٨	أبو القاسم يروى في رسالته الصحيح والضعيف والموضوع وكذلك يوجد في كتب الرقاق والتصوف والحديث والتفسير
٦٧٩ ، ٦٨٠	كيف يروى بعض المصنفين - مع جلالتهم - الاحاديث المكذوبة . الصحيح ، والضعيف ، والموضوع

- ٦٨٠ ، ٦٨١ أحاديث الفضل بن عيسى من الموضوعات
- ٦٨٠ - ٦٨٦ مما ذكره أبو القاسم في رسالته من الآثار الحسنة عن أبي سليمان :
- إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض
- ٦٨١ ، ٦٨٢ مما روى عن النصر أبادي : من أراد أن يبلغ محل الرضا فليزِم ما جعل الله رضاه فيه ، حسن هذا الكلام ومعناه
- ٦٨٢ ، ٦٨٣ الرضا نوعان (١) الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه (٢) الرضا بالمصائب فالاول واجب والثاني مستحب على قول
- ٦٨٣ - ٦٨٥ هل يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، أخطأ في هذا فريقان: فريق من أهل الكلام وفريق من المتصوفة
- ٦٨٦ ، ٦٨٧ ما روى عن الفضل الجنيدي في الرضا
- ٦٨٧ - ٦٨٩ مما روى في الرضا عن موسى عليه السلام ولا يصح أنه سأل الله عملا يرضى به عنه فقال انك لا تطيق ذلك
- ٦٨٩ ، ٦٩٠ ، ٦٩٣ ، ٧٠٩ قول أبي سليمان لو ادخلني النار لكنت بذلك راضيا
- ٦٩٠ - ٦٩٢ يذكر عن سمعون فكيفما شئت فامتحنني ، قصته لما امتحن ، يذكر عن رويم والفضيل والاعرابي ونحو ذلك
- ٦٩٢ ، ٦٩٣ الكلمات التي تصدر عن أهل الاحوال لا تجعل طريقة ، الرسل أعلم بطريق الله وأهدي واتصح
- ٦٩٤ ظن بعض الناس أن الجنة التمتع بالخلق ولم يدخلوا في مسماها النظر ، هؤلاء ضربان ضرب أنكر الرؤية ومنهم من أقرها لنفثا ووافق المتكرين لها معنى ، تأويلهم للرؤية
- ٦٩٦ أكثر مذهبى الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم
- ٦٩٧ ، ٦٩٨ من أنكر صفة المحبة ولذة النظر الى الله
- ٦٩٨ - ٧٠١ (٢) طوائف من المتصوفة أثبتوا الرؤية وظنوا ان الخير اسم للتنعم بال مخلوقات فقط وإن الذين يسألون الله الجنة لم يسألوا النظر اليه ، طلب الجنة والاستمادة من النار طريق أنبياء الله وأوليائه ، أهل الجنة نوعان
- ٧٠٤ - ٧٠٩ ، ٧١١ ، ٧١٧ غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا استعبد به من النار
- ٧٠٩ - ٧١١ احتجت القدريّة بأن الرضا بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز أجوبة أهل السنة عن ذلك
- ٧١٢ - ٧١٤ ما يؤمر به العبد من الدعاء وما ينهى عنه أو يباح له

٧١٨ ، ٧١٩ ملاحظة القضاء والقدر أوقعت بعض المتصوفة في ترك المأمور وفعل المحذور ، والمعتزلة ونحوهم بالعكس

٧٢٠ - ٧٦١ « ما تقول السادة فيمن عزم على فعل محرم عزمًا جازمًا فمعجز عنه هل يأثم بمجرد العزم ؟ وإن قلتم بأثم فما جواب من يحتاج على عدم الأثم بقوله « إذا هم بسيرة الخ . » وقوله « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها الخ . »

٧٢١ عامة اضطراب الناس في هذه المسائل وقع من أمرين (١) عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتها (٢) عدم إعطاء الأدلة الشرعية حَقَّها ، صفات القلوب بالنسبة إلى القوة والضعف على مراتب العلم والعقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الألوان والطعوم والأزاييح

٧٢٢ - ٧٢٤ الجواب عن قول السائل : ما تقول فيمن عزم على فعل محرم عزمًا جازمًا فمعجز عن فعله

٧٢٣ - ٧٢٥ ، ٧٢٧ ، ٧٢٨ ، ٧٣١ ، ٧٣٢ ، ٧٣٩ ، ٧٤٠ يعطى الداعي إلى الهدى أو الضلال والمريد وإن لم يكن أمامًا وداعيًا من الجزء إذا كانت إرادية جازمة وفعل ما يقدر عليه ما يعطاه العامل الكامل ، أمثلة لذلك (١) ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ (٢) حديث لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من حمها

٧٢٥ ، ٧٢٦ (٣) تكذيب الرسول كتكذيب الجميع (٤) فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

٧٢٦ (٥) ومن أوزار الذين يضلونهم (٦) ربنا هؤلاء أضلونا (٧) فاضلونا السبيلا

٧٢٧ - ٧٢٩ ما من نعيم في الجنة إلا يبذل فيه بالنبي ثم ينتقل إلى غيره ، وما من عذاب إلا يبذل فيه بآبليس ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره ، سبب ذلك

٧٢٩ - ٧٣١ (٨) ووزنت بالامة فرجحت ثم وزن أبو بكر فرجح ثم وزن عمر فرجح ثم رجع الميزان

٧٣٢ (٩) إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

٧٣٣ ، ٧٣٤ (١٠) من جهز غازيًا فقد غزا الخ (١١) إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مقدسة كان لها أجرها بما أنفقت الخ



- ٧٣٣ - ٧٣٥ ، ٧٤٤ ، ٧٤٥ (١٢) لو أن لي مثل ما لغلان لحملت بمسلة (١٣)  
حديث البطاقة (١٤) حديث أبيه (١٥) من كان يريد العاجلة الآية  
(١٦) ان كنتن تردن الحياة الدنيا  
٧٣٥ ، ٧٣٦ فصل وبهذا يتبين أن الأحاديث التي فيها التفريق بين السهام  
والعامل وأمثالهما إنما هو فيما دون الإرادة الجسازمة ، الإرادة  
تختلف قوة وضعفا  
٧٣٦ - ٧٣٨ ، ٧٤١ ، ٧٤٦ - ٧٤٨ ، ٧٦٠ ، ٧٦١ شرح حديث ان  
الله كتب الحسنات والسيئات وحديث ان الله تجاوز لامتى عما  
حدثت به انفسها . قد قضايف الحسنات الى ألف ألف  
٧٣٩ - ٧٤٢ حكم أولاد المشركين ، الفرق بين هم يوسف وهم امرأة العزيز ،  
سبب دخول المقتول النار في حديث اذا التقى المسلمان  
٧٤١ - ٧٤٨ الإرادة الغير جازمة ، من أمثلتها قصة الذي أصاب من امرأة قبله  
٧٤٣ ، ٧٤٤ الاصرار ، من يعزم على ترك إلماسى في شهر رمضان فقطع فهو مصر  
٧٤٦ - ٧٤٨ ، ٧٥١ ، ٧٥٢ حل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقبولة ؟  
وهل يقع طلاق من طلق في نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به ؟  
٧٤٨ - ٧٥٩ مذهب جهنم أن الايمان مجرد تصديق القلب ولو كذب بلسانه وسب  
الله ورسوله الخ بطلان هذا المذهب  
٧٥٠ - ٧٥٥ محبة الله ورسوله تستلزم وجود محبوباته من الحب فيه وغير ذلك  
٧٥٤ - ٧٥٦ أصل الشرك الحب مع الله  
٧٥٩ ، ٧٦٠ أقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام













